

بابت سبب اللہ

پہلا محاضرہ علمیہ

بر موضوع

موروثیت

پیش کردہ

جناب مولانا عبدالخالق سہیلی صاحب

استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین

صفحہ	صفحہ	صفحہ	صفحہ
۲۸	اجلاس برائے تاسیس جماعت	۱۴	تعلیم کا اثر
۲۹	دستور جماعت اسلامی	۱۴	ابتدائی تعلیم کی ترتیب
۲۹	دستور جماعت اسلامی اور	۱۷	ترک تسلیم کا نتیجہ
۲۹	اکابر دیوبند	۱۸	مودودی صاحب اور
۳۰	تشکیل جماعت سے قبل مودودی	۱۸	انگریزی زبان
۳۰	صاحب اور اکابر دیوبند	۱۸	والد صاحب کی وفات
۳۱	اخلاص اکابر کا نقطہ آغاز	۱۸	نیاز سے تعلق
۳۱	اکابر کی طرف سے تردید	۱۹	مودودی صاحب کا مبلغ علم
۳۲	حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب	۱۹	دینی مدارس مودودی صاحب
۳۲	کا مودودیت پر تبصرہ	۱۹	کی نظریں
۳۳	بقول حضرت مولانا مفتی محمد کفایت	۲۱	تلاش معاش
۳۳	صاحب یہ فتنہ قوی ہے۔	۲۱	اجبار الجمیعتہ کی ایڈیٹری
۳۳	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی	۲۲	ماہنامہ ترجمان القرآن
۳۳	ندوی کا مودودیت پر بیچارک	۲۳	ترجمان القرآن میں سیاسی
۳۳	مودودی صاحب کا مسلک	۲۳	مضامین کا آغاز
۳۵	مودودی صاحب کا نظریہ تقلید	۲۳	مودودی صاحب کا ابتدائی
۳۶	تفسیر کے سلسلہ میں مودودی نظر	۲۳	تصنیفی کارنامہ
۳۶	احیاء بیکار کے حقوق مودودی	۲۳	ملکی حالات اور مودودی صاحب
۳۷	صاحب کی کسوٹی	۲۴	کے ذہن پر اس کے اثرات
۳۸	بقول مودودی صاحب صحیحین کی	۲۴	دوالا اسلام کا قیام
۳۸	ایک حدیث مہل افسانہ	۲۴	
۳۹	انتباہ		

تہمید

امت میں فرقہ بندی کے اسباب

پہلا سبب

دوسرا سبب، تیسرا سبب

ابتداء اسلام کے گمراہ فرقے

مشہور فرقوں کا تعارف

خوارج

فرقہ شیعہ

فرقہ معتزلہ

مودودیت اور گمراہ فرقے

خلاصہ مودودیت

سوانحی خاکہ

ابوالاعلیٰ نام رکھنے کی وجہ

خاندان

تحقیق مزید

مودود کی لغوی تحلیل

وطن، سرسید سے قرابت

بچپن

بچپن کی عجیب یادیں

تسلیم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد !

مجھے آج کے اس پہلے محاضرہ میں ”مودودیت“ اور اشاعہ کے بانی سے روشناس کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرقہ بندی کے اسباب ابتدائے اسلام کے گمراہ فرقوں کا تعارف اور ان کے ضلال کے اصول پر بھی مختصر روشنی ڈالنی ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ملت اسلامیہ کے درمیان کتاب و سنت کی شمع فوزاں چھوڑ گئے تھے، اور نور نبوت سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی موجود تھے جن سے شاہراہ اسلام پوری طرح روشن اور واضح تھی، مگر ہر طرح کی روشنی کے باوجود ہوا پرستوں اور خواہش کے بندوں نے من مانی شروع کر دی اور جاوہ حق سے ہٹ کر اہل حق سے کٹ گئے اور وادی ضلالت میں جا پڑے۔ فرمان باری ہے۔

ان الذین فرقوا دینہم وکانوا
شیعاست منہم فی شیء انما
امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما
کانوا یفعلون ط [انعام ۱۵۹]

جنہوں نے اپنے دین میں راہیں نکالیں اور
بہت سے فرقے ہو گئے تجھ کو ان سے کوئی
سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالہ ہے۔
پھر وہی ان کا کیا ہوا ان کو جلا دے گا۔

اس آیت میں دین کے اندر تفریق پیدا کرنا اور فرقوں کا ظہور مذکور ہے، مفسرین کی وضاحت کے مطابق اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کی اتباع کو چھوڑ کر اپنی حسب منشا یا شیطانی کمزوریوں میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھادے یا بعض چیزیں چھوڑ دے، اس میں پھلی امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں اور اس امت کے گمراہ لوگ بھی جو دین میں اپنی طرف سے بے بنیاد چیزوں

کو شامل کرتے رہتے ہیں۔

مذکورہ آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس امت کے گمراہ لوگ ہیں اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلی روایت نقل فرمائی ہے کہ

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک حدیث میں اس طرح واضح فرمایا ہے کہ

”میری امت کو بھی وہی حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل کو پیش آئے، جس طرح کی بد اعمالیوں میں وہ مبتلا ہوئے، میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے، بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے بہتر فرقے ہو جائیں گے جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے فرمایا انا علیہ وامحکابی یعنی وہ جماعت جو میرے طریقہ پر اور میرے صحابہ کے طریقہ پر چلے گی، وہ نجات پائیگی۔“

اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد نے بروایت ابن عمر رضی نقل کیا ہے۔

اس حدیث پاک میں تفریق سے بچ کر شیرازہ بندی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ متعین فرمادیا کہ راہ نجات چاہتے ہو تو میرے ساتھ میرے صحابہ کو بھی معیار حق ماننا ہوگا۔

لہذا صلاح و فلاح اور سعادت دارین مسلمان کے لیے اسی میں ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کرے اور جس آیت اور حدیث کی مراد میں شبہ ہو اس میں اس کو اختیار کرے جس کو جمہور صحابہ نے اختیار فرمایا ہو۔

اسی مقدس اصول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے کہ تعامل صحابہ رضی اور تفسیرات صحابہ رضی کو نظر انداز کر کے جو جی میں آیا اس کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دینا بھی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن کریم نے بار بار روکا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے عمر بھر بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا اور اس کے خلاف کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔

امت میں فرقہ بندی کے اسباب | ملت اسلامیہ میں انتشار و اختلاف کی قرون اولیٰ ہی میں تخم ریزی ہو چکی ہے اور ہر فرقہ اپنے نظریات کے گرد گھومتا نظر آتا ہے۔ نیز اختلاف کے مظاہر کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے مگر اس کے اسباب و عوامل اکثر پس پردہ رہتے ہیں، بعض اوقات اختلاف کا سبب ایک جزئی واقعہ ہوتا ہے مگر اس کے پیچھے اصولی و بنیادی اختلاف کی دنیا پوشیدہ ہوتی ہے کہ جن کے نتیجے میں وہ واقعہ پیش آیا ہے، آخر وہ کیا اسباب ہیں؟

محققین علماء کرام نے گروہ بندی پر کلام کرتے ہوئے اس کے مختلف اسباب شمار کرائے

ہیں

علامہ شاطبی کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اختلاف کے عموماً تین اسباب ہوتے ہیں۔

پہلا سبب (خوش فہمی)

کسی بھی شخص کا اپنے بارے میں یا دوسروں کا اس کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ صاحب علم ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھتا ہے، حالانکہ وہ حقیقتاً نااہل ہے اور اجتہاد کے مرتبہ کو نہیں پہنچتا مگر لوگ

اسے ایک اختلاف وہ ہے جس کو رحمت کہا گیا اور وہ جزئیات کا اختلاف ہے کلیات کا نہیں وہ فروع کا اختلاف ہے اصول کا نہیں اور وہ مذموم نہیں جیسا کہ کتب اصول میں ہے۔

۱۔ شرعی اجتہاد جو شریعت کے اصول اجتہاد کے ماتحت ہو اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں جس میں یہ شرط اہم وجود نہ ہو اس کے اختلاف کو اجتہادی اختلاف نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی بات کا اثر مسئلہ پر پڑتا ہے اور حاضر میں یہ کام بہت ہو رہا ہے کہ علم دین سے بے بہرہ ہونے کے باوجود اپنے کو مجتہد سمجھ کر نصوص شرعیہ میں رائے زنی کرتے ہیں جب کہ یہ حق امام مجتہد کو بھی نہیں پہنچتا حالانکہ اجتہاد صرف ان مسائل میں ہو سکتا ہے جن کے متعلق کوئی فیصلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو یا ہم ہو کہ جسکی مختلف تفسیریں ہو سکتی ہوں یا آیات و روایات ظاہر متضاد سمجھی گئی ہوں اجتہاد کی چند شرطیں ہیں مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت عربی زبان سے مکمل واقفیت صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل معرفت وغیرہ، ان کے بغیر اجتہاد نہیں ہوگا وہ بددینی ہوگی ۱۲

اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اس کی رائے کو صحیح رائے سمجھا جاتا ہے اور اس سے اختلاف کرنے کو مخالفت پر محمول کیا جاتا ہے۔

اہل لوگوں کے مفتی بن کر بیٹھنے اور بزعم خود مجتہد بن کر کرسی اجتہاد پر فزوش ہونے کو علامت قیامت میں سے قرار دیا گیا ہے، بعض سلف تو ان حرکتوں پر رو دیتے ہیں کیوں کہ یہ امت کے لیے بڑی گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔

حضرت مالک بن انس رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت ربیعہ بہت روئے، دریافت کیا گیا آیا آپ کسی حادثہ کا شکار ہو گئے۔ فرمایا نہیں، مگر ہاں! فتویٰ ان لوگوں سے لیا جا رہا ہے جو جاہل ہیں (یہ ہے رونے کی وجہ)

دوسرا سبب :- نفسانی خواہش کا اتباع

بایں وجہ گمراہ لوگوں کو اہل ہوئی (خواہشات والا) کہا جاتا ہے دراصل وہ شرعی دلائل کو موقوف علیہ اور معتد علیہ قرار نہیں دیتے بلکہ وہ خواہشات کو سامنے رکھ کر اپنی سمجھ اور رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور ثانوی درجہ میں دلائل شرعیہ میں غور کرتے ہیں کہ ان کے نظریات پرچسپاں ہو جائیں تو فہا ورنہ رد کر کے میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کرٹ واکرٹ واکرٹ تھو تھو۔

فلاسفہ اور عقلیت پسندوں کا یہی حال ہے، چاہلوس اور جاہ طلب لوگ بھی اس طرح کا عمل زیادہ کرتے ہیں حتیٰ کہ اپنی کم فہمی اور عقل کی بنیاد پر بہت سی صحیح روایات کو پس پشت ڈال کر اپنی غلط رائے اور نظریہ کو ترجیح دیتے ہیں۔

تیسرا سبب :- قدیمی روایات و عادات پر رسوخ

قدیمی طور و طریق پر جماؤ ہو خواہ وہ غلط اور فاسد ہوں اور حق کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں، یعنی آباء و اجداد اور اشیاء کی اتباع اور ان کی کورانہ تقلید۔

خداوند تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ اس کی مذمت فرمائی ہے آباء و اجداد کے اندھی تقلید کرنے والوں کو جب سمجھایا جانا تو یہی جواب دیتے :

آسان ہو جائے اور علماء اہل سنت والجماعت کا اس سے اختلاف بھی سمجھ میں آجائے۔

اس فرقہ کا ظہور اس طرح ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما میں باہمی جھگڑے سے نمٹنے کے لیے جب تحکیم پر آکر بات ٹھہری اور حضرت

خوارج

علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی حیثیت سے نامزد ہوئے تو عروہ بنتی نے کہا کہ اللہ کے امر میں انسان کو حکم بنایا جاتا ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ اور اپنے اس دعویٰ پر استدلال ”ان الحكم الا الله“ سے کیا کہ حکم صرف اللہ کے لیے خاص ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا: کلمة حق اريد بها الباطل یعنی ان الحكم الا الله کا کلمہ تو حق ہے مگر اس کو جو معنی پہنائے گئے ہیں وہ باطل ہیں لیکن ان الحكم الخ کا یہ نعرہ اس شد و مد کے ساتھ لگایا گیا کہ لوگ کشاں کشاں اس کے ساتھ ہوتے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی جماعت سے کٹتے گئے۔ جب اچھی خاصی جماعت ہو گئی تو اس کا پہلا باضابطہ اجتماع عبداللہ بن وہب کے مکان پر ہوا۔ اس نے اس اجتماع میں نہایت ہی برجستہ دل کو دہلانے والا خطبہ دیا۔ اس کے بعد بالاتفاق لوگوں نے عبداللہ بن وہب کو امیر منتخب کیا۔ انتخاب کے بعد عبداللہ بن وہب نے کہا کہ اب کسی شہر کا انتخاب کر لینا چاہئے تاکہ سب لوگ وہیں جمع ہو جائیں اور اللہ کا حکم جاری کریں کیوں کہ اہل حق اب صرف تم ہی لوگ ہو۔ چنانچہ بالاتفاق ”نہروان“ کو پسند کیا گیا اور خارجیوں کی پوری جماعت وہیں چلی گئی۔ یہ واقعہ خلافت راشدہ کے عہد کا ہے۔

خوارج کا نعرہ تھا ”ایمان“ ”حکومت صرف خدا کی ہے“ ”افعال ظالمین سے براءت“ ان الفاظ کی آڑ لے کر مسلمانوں کا خون بہایا۔ اور بلاد اسلامیہ کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کیا۔ خوارج میں عقلیت اور نفسانی کیفیت کا غلبہ تھا۔

خوارج ہر گنہ گار کو کافر سمجھتے تھے خواہ یہ گناہ ارادہ گناہ اور بری نیت سے ہو یا غلط فہمی اور خطا و اجتہاد سے یہی وجہ ہے کہ تحکیم کے معاملہ میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رعاذ اللہ کافر کہتے تھے، حالاں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تحکیم کے لیے اپنے طور پر تیار نہیں ہوئے تھے لیکن اگر

وہ از خود بھی تیار ہو گئے تھے، اور یہ تسلیم کر لیا جائے کہ تحکیم بالفرض درست امر نہیں تھا تو بھی زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ حضرت علی رضی کی یہ خطا، اجتہادی تھی مگر خارجیوں کا حضرت علی رضی کی تکفیر پر اصرار اس امر کا غماز تھا کہ وہ خطا، اجتہادی کو دین سے خارج ہونے کا سبب اور فساد عقیدہ کی علامت جانتے تھے۔ یہی وطرہ ان کا حضرت عثمان رضی، حضرت طلحہ رضی، حضرت زبیر وغیرہ اکابر صحابہ کے بارے میں تھا، جن سے خارجیوں کو جزئیات ہی میں اختلاف تھا لیکن ان کی مزعومہ خطا، اجتہادی بھی ان کے نزدیک موجب کفر تھی۔

خوارج کے بعض فرقوں نے تو قرآنی استدلال میں عجیب گل کھلائے اور خوب عقلی گھوڑے دوڑائے چنانچہ خوارج کا ایک فرقہ میمونہ نے تو بنات اولاد (پوتیوں اور نواسوں) اور بھائی بہنوں کی اولاد کی بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دیا تھا۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ قرآن نے ان لڑکیوں کو محرمات میں ذکر نہیں کیا ہے۔ اس فرقہ نے سورہ یوسف کے قرآن ہونے کا یہ کہتے ہوئے انکار کیا کہ ایسی سورہ قرآن کی کس طرح ہو سکتی ہے جس میں داستان محبت بیان کی گئی ہے لہذا اس کو قرآن نہیں تسلیم کیا جاسکتا، خدا ایسے بد اعتقادوں کو غارت کرے۔

مزید یہ بھی معلوم ہو کہ فصاحت و بلاغت، طلاق لسانی اور خوش بیانی خوارج کا مخصوص وصف تھا۔ یہ ہیں دور اول کے خوارج اور ہر اس شخص کو بھی خارجی کہیں گے جو ایسے خلیفہ المسلمین اور امام کے خلاف بغاوت کرے جس پر جماعت حقہ متفق ہو چکی ہو۔

فرقہ شیعہ | شیعہ فرقہ خوارج کی ضد ہے، خوارج نے حضرت علی رضی کی تکفیر تک کی (نوفال اللہ) شیعہ فرقہ نے حضرت علی اور اہل بیت رضی کی محبت میں غلو کیا، شیخین پر حضرت علی رضی کی فضیلت کے قائل ہوئے۔ امامت کا عقیدہ ان کے یہاں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

فرقہ شیعہ کا گہسور حضرت عثمان رضی کے عہد خلافت کے آخری دور میں ہوا، اس فرقہ کے وجود میں عبداللہ بن سبا یہودی منافق کی ریشہ دوانیوں کو بہت بڑا دخل ہے اس فرقہ کی بھی

۱۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھئے۔ الملل والنحل للشہرستانی از ص ۶۵ و ۶۶۔

اسلامی مذاہب از ص ۸۴، والفرق بین الفرق از ص ۲۶۳۔

بہت شاخیں چھوئیں بقول علامہ شاطبی رحمہ فرقة شیعہ کی اولاً تین شاخیں ہیں۔ غالی، زیدی، اماسی
 غالیوں کی اٹھارہ قسمیں ہیں۔ فرقہ زیدیہ کی تین قسمیں، اور امامیہ کی ایک قسم ہے۔
 بہر حال اس فرقے نے بھی اپنے نظریات کو سامنے رکھ کر قرآن کو ان کے مطابق ڈھالا ہے
 بلکہ ان میں بعض فرقے قرآن میں تحریف کے قائل ہیں۔ (نعوذ باللہ) ع
 خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

سب اہل ضلال اور ہوا پرستوں کا یہی حال ہے۔
 اس فقرے سے متعلق مزید تفصیلات مطولات میں دیکھئے۔ فرقہ شیعہ حضرت معاویہ رضی
 بلکہ تمام جلیل القدر صحابہ کرام کی طرف ہر طرح کی غلط باتیں منسوب کرنے میں کوئی جھجک محسوس
 نہیں کرتا۔

اس فرقے نے اموی دور میں بال و پر نکالے اور عباسی خلافت میں عرصہ
فرقہ معتزلہ درازنگ اسلامی فکر پر حاوی رہا۔ اس فرقے کے وقت ظہور میں اختلافاً
 ہے۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ جب حضرت حسن امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دست بردار
 ہوئے تو اصحاب علی کی ایک جماعت سیاست سے بالکل کنارہ کش ہو گئی اور اس کی سرگرمیاں
 صرف عقائد تک محدود ہو کر رہ گئیں۔

علماء کا دوسرا بڑا گروہ معتزلہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ رئیس معتزلہ واصل بن عطاء
 تھے۔ یہ حسن بصری رحمہ کے حلقہ درس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس زمانہ میں یہ سوال زور و ثبوتاً
 سے اٹھا اور اسی نے اذہان کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہے یا نہیں؟
 حضرت حسن بصری کی مخالفت کرتے ہوئے واصل نے کہا: ۱۱

”میں کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب علی الاطلاق مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر

ایمان کی درمیانی منزل میں ہے۔“

اس اختلاف کے بعد واصل نے حضرت حسن بصری کے حلقہ سے علیحدگی اختیار کر لی

اور اسی مسجد میں ایک علیحدہ حلقہ قائم کر کے بیٹھ گئے۔

بایں وجہ اس فرقہ کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔

یہ اپنے آپ کو اصحاب عدل و توحید بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کو عدل و انصاف کرنا ضروری ہے۔ اور اطاعت گزار بندے کو ثواب نیز گناہ گار بندے کو سزا دینا اللہ کے لیے ضروری ہے اور اللہ کی صفات قدیمہ کا بھی یہ فرقہ منکر ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں۔

شارع اسی چیز کو اچھی کہتا ہے جو فی نفسہ اچھی تھی۔ اور اسی چیز کو بری کہتا ہے جو پہلے سے بری تھی۔ ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ نفل پر عقل کو ترجیح دی جائے گی۔

دراصل، خوش فہمی، ہوا پرستی اور عقلیت پسندی قدر مشترک معتزلہ، خوارج اور شیعوں میں پائی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے ذریعہ منقول ہونے والی تفسیر قرآنی کو چھوڑ کر آیات کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالنا نمایاں طور پر ان میں پایا جاتا ہے۔

شیعوں کی غذا ہی صحابہ کرام کو مطعون کرنا ہے، اور خوارج کا نعرہ زرق و برق الفاظ کے ساتھ ہی تھا کہ حکومت صرف خدا ہی کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ بظاہر تو نعرہ ٹھیک ہے لیکن اس کے پس پردہ سازش ہے۔

اب ذرا مودودی لٹریچر پر نظر ڈالیں۔

قرآن و حدیث کی تشریح میں مودودی صاحب نے

عقل کو نفل پر جگہ جگہ ترجیح دی ہے۔ پہلے اپنا نصب العین اور نظریہ متعین کیا ہے۔ پھر آیات سے زبردستی اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولیں درجہ حکومت الہیہ کے قیام کو حاصل ہے۔

مودودی صاحب کی کتاب ”اسلام کی چار بنیادی اصطلاحیں“ ذرا کھولیں جو انکی اپنی تحریک کیلئے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اور جو اپنے منصوبہ ”حکومت الہیہ کا قیام“ کے تحت عوام کی ذہن سازی کے لیے تفہیم القرآن کی تصنیف سے پہلے لکھی تھی اس میں تو الفاظ کی ایسی تشریح ہے کہ

مگر مودودی صاحب کے نزدیک دین اسلام اعمال شریعت کا ”قطب الرحی“ زچکی کا کیلا
یعنی محور اور بنیادی وجہ [”اقامت دین“ اور ”حکومت الہیہ“ ہے۔ جو چیز دین کی ایک شاخ تھی
مودودی صاحب نے اس کو دین کی بنیاد بنا دیا۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اعمال شریعت کا محور بھلنے
رضائے الہی کے ”سیاست“ ہو گیا۔ چنانچہ نماز کی غایت ان کے نزدیک ”فوجی ٹریننگ“ اے زکوٰۃ
کا مقصد ”مخاصلات“ [REVENUE] روزے کی علت ”فوجی جفاکشی کی مشق“ حج کا روحانی اجتماع
”انٹرنیشنل کانفرنس“ اور ارکان اربعہ کا مجموعہ ”ٹریننگ کورس“ ہو گیا۔ اور تمام وہ مومنین بلکہ
انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام جن کے لیے اقامت دین اور حکومت الہیہ مقدر نہیں تھی مودودی
صاحب کو ایک ”ناکام انسان“ اور ”ناکام پیغمبر“ نظر آنے لگے۔ اسی کا نام ہے۔ ”مودودی صاحب
کا نیا اسلام“ اے

اب میں آپ کو جماعت کے بانی — جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب سے ملاتا
ہوں — اسی کے ضمن میں مودودیت کے آغاز اور اس کے عقیدے اور دیگر امور پر
کلام کیا جائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مودودی صاحب کا نام ابوالاعلیٰ ہے ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کی پیدائش
سوانحی خاکہ | ۱۳۲۱ھ مطابق ۲۵ ستمبر ۱۹۰۳ء کو اورنگ آباد [مہاراشٹر] میں ہوئی، والد کا
نام سید احمد حسن مودودی تھا۔ مودودی صاحب کا ابوالاعلیٰ اصلی نام ہے کنیت نہیں ہے۔ چنانچہ
مودودی صاحب خود لکھتے ہیں کہ۔

ابوالاعلیٰ نام رکھنے کی وجہ | ابوالاعلیٰ کوئی لقب نہیں ہے جسے میں نے خود اختیار
کیا ہو بلکہ یہ میرا نام ہے جو والد محترم نے پیدائش کے
وقت رکھا تھا۔ میرے خاندان کے سب سے پہلے بزرگ جو سکندر لودھی کے عہد میں ہندوستان آئے

لے تفصیل کے لیے دیکھیے مودودی صاحب کی کتاب ”اسلامی عبادات پر ایک تحقیقی نظر“ ص ۱۲۔
اے مودودی صاحب کا اصل چہرہ ۱۹۰۶ء تا ۱۹۵۰ء تاثرات حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب پانپوریؒ

تھے۔ ان کا یہی نام تھا۔ اور میرے والد مرحوم نے تبرکاً ان کے نام پر میرا نام رکھا تھا۔ یہ پروفیسر عمر حیات خان غوری کا کہنا ہے کہ مولانا کی پیدائش سے ۳۷ سال قبل ان کے والد کو بھی ایک بزرگ نے پیشین گوئی سنائی تھی اور کہا تھا کہ اس بچے کا نام ابوالاعلیٰ رکھنا۔ والد کی خواہش تھی کہ آپ کو مولوی بنائیں چنانچہ تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھا۔ اور فارسی، عربی، فقہ اور حدیث کی تعلیم شروع کر دی۔ فاضل اوقات میں اپنے ساتھ رکھتے، اپنے احباب میں لجاتے راتوں کو انبیاء کے قصے، بزرگان دین کے حالات اور اسلامی تاریخ کی کہانیاں سناتے۔

خاندان | مودودی صاحب جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ قطب الدین مودود چشتی ہروی (متوفی ۵۲۷ھ) ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی

اجیری کے دادا پیر تھے۔

تحقیق مزید | چشتی نسبت ہے چشت کی طرف۔ چشت، خراسان میں ایک شہر ہے یہ اصلاح و تربیت کا مرکز رہا ہے اس نسبت سے چشتی سلسلہ کہا جانے لگا۔ یہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے!

خواجہ مودود چشتی اس سلسلہ کے تیرھویں بزرگ ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی سولہویں بزرگ ہیں۔ خواجہ معین الدین ر کے شیخ خواجہ عثمان ہرونی اور ان کے شیخ خواجہ حاجی شریف زندانی اور ان کے شیخ خواجہ قطب الدین چشتی ہیں جن کو مودود کہا جاتا ہے۔

مودود کی لغوی تحلیل | لفظ مودود کے معنی ہیں پسندیدہ شی، جس سے محبت کی جائے یہ عربی قواعد کی رو سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور وڈ وڈا

ووداداً (ان دونوں کلموں میں واو پر زبر، زیر، پیش تینوں حرکات پڑھ سکتے ہیں) اور مودود سے بنا ہے، مگر یہاں ایک شخصیت کا نام ہے۔

۱۔ مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی رم ۱۷ ص ۱۷۵۔

۲۔ اقبال اور مودودی کا تقابلی مطالعہ ص ۴۱۔

۳۔ تفصیل کے لیے دیکھئے "تاریخ مشائخ چشت" پروفیسر۔ خلیق احمد نظامی ص ۱۲۵ تا ۱۳۱۔

نہیں جانتا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور میں ان کے پاس کیسے آگیا ہوں البتہ میں یہ ضرور محسوس کرتا تھا کہ یہ میں بڑے اچھے لوگ والد کو دنیا میں سب سے اچھا آدمی اور والدہ کو سب سے اچھی عورت سمجھتا تھا۔

تعلیم | میرے والد مرحوم نے میری ابتدائی تعلیم کا انتظام گھر پر کیا تھا۔ غالباً وہ میری زبان کی فصاحت کے لیے اور مجھ کو بری صحبتوں سے بچانے کے لیے مدرسے بھیجا نہیں چاہتے تھے گھر کی اس تعلیم میں مجھ کو بہت سے استاذوں سے سابقہ پیش آیا۔

تعلیم کا اثر | بعض استادا ایسے تھے جنہوں نے مجھے کند ذہن بنانے کی کوشش کی اور ان کے اثر سے مجھے خود اپنے اوپر شک ہونے لگا کہ شاید میں کچھ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بعض استاذوں نے مجھ سے زیادہ پڑھانے کی کوشش کی جتنا میں اپنی عمر کے لحاظ سے پڑھ سکتا تھا، البتہ بعض استاذوں نے مجھے اچھی تعلیم دی۔ پانچ چھ سال کی اس تعلیم میں مجھ کو اتنا علم حاصل ہو گیا۔ جتنا دوسرے بچوں کو آٹھ سال میں ہوتا ہے بلکہ جب مجھ کو گیارہ سال کی عمر میں آٹھویں جماعت میں داخل کیا گیا۔ تو اکثر مضمونوں میں میری معلومات اپنے ہم جماعتوں سے زیادہ تھیں۔ حالانکہ میں اپنی آٹھویں کلاس میں سب سے چھوٹی طبع کا طالب علم تھا۔

ابتدائی تعلیم کی ترتیب | مودودی صاحب کے نزدیک بچہ کی بسم اللہ قاعدہ بغدادی سے کرانا اور ابتداء قرآن پاک پڑھانا مسلمانوں کی غلطی ہے بلکہ

پہلے اردو پڑھایا جائے تاکہ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکے۔ یہ غلطی ان کے گھر والوں نے بھی کی جس کو مودودی صاحب یوں بیان کرتے ہیں، کہ

میری ابتدائی تعلیم میں ایک خرابی ایسی تھی جس کو بعد میں میں بُری طرح محسوس کیا وہ خرابی یہ تھی کہ عام دستور کے مطابق مجھے بھی سب سے پہلے بغدادی قاعدہ پڑھا کر قرآن مجید پڑھ دیا گیا۔ یہ غلطی عام طور پر مسلمان اس زمانہ میں بھی کرتے ہیں اور آج تک کیے جا رہے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ بچہ دنیا کی ساری چیزیں تو سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر صرف قرآن ہی کے متعلق وہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے سمجھنے کی ضرورت نہیں پس اس کے الفاظ پڑھ لینے کافی ہیں۔

اس غلط طریقہ کی وجہ سے مجھے بے سمجھے قرآن پڑھنے کی ایسی عادت پڑی کہ آگے چل کر جب میں نے عربی زبان پڑھ لی اس وقت بھی برسوں تک قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتا رہا۔ ۲۱ برس کی عمر میں مجھے پہلی دفعہ اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش شروع کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اب مسلمان بچوں کو اس غلطی سے بچایا جائے۔ جب وہ کم از کم اتنی اردو پڑھ لیں کہ قرآن کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ سکیں، یہ

ترکِ تعلیم | کچھ مجبوریوں کے باعث مودودی صاحب کا سلسلہ تعلیم زیادہ آگے نہ بڑھ سکا بلکہ عمر کی بارہویں منزل میں تھے کہ سلسلہ تعلیم منقطع کرنا پڑا۔

ان ہی کی جماعت کے ایک ترجمان ڈاکٹر سید انور علی نے قدرے تفصیل سے یوں بیان کیا ہے، ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر پر ہی ہوا۔ پھر ان کے استاذ مولوی ندیم اللہ حسینی کے مشورے سے انہیں مدرسہ فوقانیہ اورنگ آباد کی جماعت رشدیہ [مڈل] میں داخل کر دیا گیا۔ ۱۹۱۳ء میں مولوی کا امتحان سکند کلاس میں پاس کیا۔ کیوں کہ ریاضی میں بہت کمزور تھے۔ اس کے بعد حیدرآباد میں مولوی، عالم کے کلاس میں داخلہ لیا۔ لیکن چند ماہ بعد سلسلہ تعلیم کو اس وجہ سے خیر باد کہنا پڑا، کہ والد پر فالج کا سخت حملہ ہوا تھا۔ فوراً ہی اورنگ آباد سے بھوپال جانا پڑا۔ ۷

تنبیہ | مولوی کا امتحان جو مودودی صاحب نے پاس کیا ہے یہ وہ اصطلاحی روایتی مولوی نہیں ہے جس نے باقاعدہ صحاح ستہ وغیرہ احادیث پڑھی ہوں بلکہ خود موصوف کے اس سلسلہ میں یہ الفاظ ہیں حیدرآباد میں اس وقت جو نظام تعلیم رائج تھا اس میں ”رشدیہ“ مڈل کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد نویں دسویں جماعت کا نام مولوی تھا جو میٹرک کے مساوی تھا اس میں مدرسہ یونیورسٹی کے میٹرک کے تمام مضامین اردو میں پڑھائے جاتے تھے اور اس کے علاوہ عربی ادب کی تعلیم دی جاتی تھی اور فقہ و حدیث اور منطق

عربی میں پڑھائی جاتی تھی ۱۷

مودودی صاحب اور انگریزی زبان | خلیل احمد الہامدی کا بیان ہے کہ۔۔۔
مودودی صاحب نے دہلی میں رہتے

ہوئے ایک استاذ کے پاس انگریزی صرف چار ماہ میں پڑھی تھی۔
مودودی صاحب خود اس سلسلہ میں لکھتے ہیں کہ۔

میں نے انگریزی ۱۵-۱۶ سال کی عمر میں سیکھ لی تھی۔ اور بائیس سال کی عمر میں تو میں
انگریزی کتابوں کا مطالعہ بڑی آسانی سے کرنے لگا تھا۔

والد صاحب کی وفات | مودودی صاحب کے والد علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے
وکالت کا پیشہ کرتے تھے بعد میں یہ پیشہ چھوڑ کر اورنگ آباد
سے بھوپال چلے گئے تھے ۱۹۱۷ء میں ان کا وہاں انتقال ہو گیا۔

نیاز سے تعلق | بھوپال میں نیاز فتح پوری ایڈیٹر ”ننگار“ سے رفاقت رہی جس کو مودودی
صاحب اس طرح لکھتے ہیں :

”رعیت“ میں جب نیاز صاحب کام کرتے تھے تو اس زمانہ میں اس بنا پر کہ قیام بھوپال
کے زمانے سے میرے اور ان کے تعلقات چلے آ رہے تھے میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے کبھی کبھی
چلا جاتا تھا۔

نوٹ | معلوم ہو کہ نیاز ایک ملحد شخص تھا۔ جنت اور دوزخ کا اس نے مذاق اڑایا ہے
علماء کرام اس کے صریح کفر کی بنا پر اس کے خارج از اسلام ہونے پر متفق ہیں۔ کچھ
دلوں کے لیے تاؤب ہو گیا تھا لیکن پھر مرتد ہو گیا اور اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ والعیاذ باللہ
اخیر میں نیاز سے مودودی صاحب کی کچھ چیقلش ہو گئی تھی۔ کیوں کہ مودودی صاحب نے

۱ مکاتیب ج ۲/ ص ۳۲۹ ؛ الامام ابوالاعلیٰ مودودی ص

۲ ” ” ج ۲/ ص ۳۵۰ ؛ مکاتیب ج ۲/ ص ۳۲۲

۳ خلاصہ ”حاشیہ الاستاذ المودودی ص۔۔۔

ان کو ایک کتاب کا ترجمہ اشاعت کے لیے دیا تھا نیا ز نے اس کو اپنے نام سے چھاپ دیا۔ اور
مودودی صاحب کو ترجمہ کا کوئی معاوضہ تک نہ دیا۔

مودودی صاحب کا مبلغ علم | علامہ محمد یوسف بنوری رح کی تصریح کے مطابق مودودی

صاحب عربی یا انگریزی میں مضمون نگاری یا بولنے پر قادر نہیں تھے البتہ ہر دو زبان کے مبادیات پڑھے تھے اس لیے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہاں مطالعہ کیا، ذہانت تھی اپنی سے کچھ آگے بڑھے ان کے نام سے جو تصانیف انگریزی زبان میں ملتی ہیں وہ دوسروں کے تراجم ہیں کہ مودودی صاحب کی بعض اردو تصانیف کو انگریزی کا جامہ پہنایا گیا۔ یہی حال عربی زبان کا ہے۔ ان کی جو عربی تصانیف ملتی ہیں ان سب کو مولانا مسعود عالم ندوی صاحب نے اردو سے عربی میں منتقل کیا ہے۔ آگے علامہ بنوری رح فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دمشق میں مودودی صاحب نے اپنا مقالہ اردو میں پیش کیا تو وہاں کے لوگوں نے مولانا ابو الحسن علی ندوی مدظلہ سے اس کو عربی میں منتقل کرنے کی درخواست کی۔

مودودی صاحب نے جدید و قدیم دونوں طریقہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایا تھا مگر اپنی بصیرت کی بنا پر کسی کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ اپنے متعلق لکھتے ہیں،
مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے۔ میں ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید و قدیم دونوں طریقہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایا ہے اور دونوں کو چوں کو چل پھر کر دیکھا ہے۔ اپنی بصیرت کی بنا پر نہ تو قدیم گروہ کو سراپا خیر سمجھتا ہوں اور نہ جدید گروہ کو۔

دینی مدارس مودودی صاحب کی نظر میں | دینی مدارس کی تعلیم مودودی صاحب

کے نزدیک مذہبی نہیں ہے اور ان کے بقول اس سے فارغ ہونے والے علماء نہ تو دین کی ضروریات پوری کر سکے اور نہ ہی

۱۔ ملاحظہ ہو۔ مکاتیب ج ۲ ص ۱۵-۱۴، ۲۔ خلاصہ از الاتا ذالمودودی ص ۱۱۱۔

۳۔ فتاویٰ محمودیہ ج ۱ ص ۳۶۶ بحوالہ ترجمان ج ۱۳ عدد ۳ ص ۲۲۶۔

زمانے کے موجودہ درپیش مسائل کا حل نکال سکے۔

موردی صاحب کا تفصیلی بیان ملاحظہ ہو۔

پنجاب یونیورسٹی میں ایک طالب علم نے موردی صاحب سے سوال کیا ”ہماری مذہبی درسگاہوں کے رائج الوقت نظام تعلیم کے سلسلہ میں آپ کچھ فرمانا پسند کریں گے“ موردی صاحب بولے، دراصل ان درسگاہوں کو مذہبی درسگاہیں کہنا غلط فہمی ہے ان درسگاہوں میں جو نظام تعلیم زیر عمل ہے وہ دراصل مذہبی نہیں بلکہ سول سروس کا نظام تھا جو قدیم دور میں مسلمان حکومتوں کی ضروریات کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔ اس نظام تعلیم کی افادیت عملاً اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن انگریزی حکومت یہاں ہوئی چونکہ اس میں ہماری مذہبی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ سامان موجود تھا۔ دوسرے ہم اپنی آبائی میراث سے بالکل منقطع ہونا نہیں چاہتے تھے اس لیے ہم نے اسے سینے سے لگایا۔ اور باوجود کسی تغیر و تبدل کے بغیر اس کو جوں کا توں برقرار رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظام تعلیم کے مطابق تعلیم پانے والے عملی زندگی میں کوئی نمایاں حصہ نہ لے سکے اور وہ وقت کی زندگی اور اس کے مسائل سے ناآشنا رہ گئے سوئے اس کے کہ وہ مسجدیں سنبھال لیں یا وعظ گوئی کا پیشہ اختیار کر لیں۔ زمانے کا ساتھ نہ دے سکے قابل توجہ مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کے تحت تعلیم پانے والوں کی طرف سے جب زمانے نے بے اعتنائی برتنی شروع کی تو انہوں نے نراسی مسائل کو ابھارا نا کہ قوم کو ان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس طرح یہ لوگ نہ تو اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکے اور نہ موجودہ زندگی کے مسائل پر اسلامی اصولوں کو منطبق کر سکے۔

جیسا کہ قبل ازیں عرض کر چکا ہوں کہ یہ نظام تعلیم جسے ہم دینی نظام تعلیم سمجھے ہوئے ہیں اور جس سے مذہبی پیشوا اور علمائے دین تیار کرنے کا کام لیا جا رہا ہے، دراصل آج سے دوڑھائی سو برس پہلے کی سول سروس کی تعلیم ہے جس میں زیادہ تر اس وجہ سے دینی تعلیم کا جوڑ لگایا گیا تھا کہ اس وقت ملک کا قانون اسلامی فقہ تھی اور اسے نافذ کرنے والوں کے لیے اس کا جاننا ضروری تھا اور آج ہم اسے غنیمت سمجھ کر اس کو اپنی دینی تعلیم سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو دین کی ضروریات پوری کر سکے اور نہ ہی زمانے کے موجودہ درپیش مسائل کا حل۔

تلاش معاش | مودودی صاحب نے جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہا اور معاشی استقلال کی ضرورت محسوس کی تو چوں کہ تحریر و انشاء کا ملکہ تھا۔ اس لیے مودودی صاحب نے قلم کو ذریعہ معاش بنایا اور مختلف اخباروں میں کام کیا اور لکھا۔ مودودی صاحب کا بیان ہے ”ڈیڑھ سال کے تجربہ نے یہ سبق دیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کیلئے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ضروری ہے اور معاشی استقلال کے لیے جدوجہد کے بغیر چارہ کار نہیں۔ فطرت نے تحریر و انشاء کا ملکہ ودیعت فرمایا تھا، عام مطالعہ سے اس کو اور تحریک ہوئی اسی زمانے میں جناب نیاز فتحپوری سے دوستانہ تعلقات ہوئے اور ان کی صحبت بھی وجہ تحریک بنی۔ غرض ان تمام وجوہ سے یہ فیصلہ کیا کہ قلم ہی کو وسیلہ معاش قرار دینا چاہئے۔ لہٰذا چنانچہ ۱۹۱۸ء میں اخبار ”مدینہ“ بمجنور میں کام شروع کیا لیکن چند ماہ بعد دہلی چلے گئے اور پھر چند ماہ کے بعد جبل پور منتقل ہو گئے وہاں سے اخبار ”تاج“ نکالا۔ ۱۹۲۰ء کے اخیر میں مفتی کفایت اللہ صاحب مفتی اعظم ہند اور مولانا احمد سعید صاحب نے جمعیت العلماء ہند کی طرف سے اخبار ”مسلم“ نکالا اور انہیں ایڈیٹر مقرر کیا۔ ۱۹۲۲ء میں وہ تنہا ایڈیٹری کے فرائض انجام دیتے رہے۔

اخبار الجمعیت کی ایڈیٹری | ۱۹۲۲ء میں مسلم اخبار بند ہو گیا مگر جمعیت العلماء ہند نے ۱۹۲۳ء میں الجمعیت جاری کیا اس کا ایڈیٹر بھی مودودی

صاحب کو بنایا گیا۔ ۱۹۲۵ء کے اختتام تک مودودی صاحب تنہا اس کے ایڈیٹر رہے۔ رسالہ ”مولوی“ میں بھی مودودی صاحب نے کچھ لکھا ہے جس کی تفصیل ایک مکتوب کے جواب میں یوں لکھتے ہیں: ”مولوی کے شذرات بہت کم لکھے ہیں۔ دراصل میں ۱۹۲۲ء و ۱۹۲۳ء میں اخبار ”مسلم“ کا ایڈیٹر تھا جسے مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید نے جمعیت علمائے ہند کے آرگن کی حیثیت سے نکلویا تھا۔ اس پر منشی عبدالحمید صاحب

کانام بطور ایڈیٹر درج ہوتا تھا۔ لیکن ایڈیٹوریل کالم سارے میرے لکھے ہوتے تھے۔ اس سلسلہ میں چوں کہ منشی عبدالمجید صاحب سے میرے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے اس لیے کبھی کبھی انہوں نے مولوی کے لیے بھی مجھ سے شذرات لکھوائے تھے لیکن میرا اصل کام ”مسلم“ کے لیے ایڈیٹوریل لکھنا تھا۔ بعد میں ۱۹۲۳ء کے آخر سے ”الجمعیتہ“ نکلنا شروع ہوا اور چوں کہ مفتی صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب کو میرے اوپر بہت اعتماد تھا اس لیے اس کی ایڈیٹری بھی انہوں نے میرے سپرد کی۔ اگرچہ ابتدا میں کچھ مدت تک مولانا محمد عرفان صاحب کانام بطور ایڈیٹر لکھا جاتا رہا۔ لیکن اول روز سے دسمبر ۱۹۲۸ء تک میں ہی اس کا ایڈیٹر رہا۔

بہر حال قلمی تراش خراش پر مودودی صاحب کو خاص دسترس حاصل تھی۔ مودودی صاحب ۱۹۲۸ء کے آخر میں دہلی سے صحافت چھوڑ کر حیدرآباد (دکن) منتقل ہو گئے۔ اس دوران بھوپال وغیرہ کا بھی سفر ہوا۔

ماہنامہ ترجمان القرآن | اسی زمانہ میں حیدرآباد میں ایک تنظیم ”مجلس تحریک قرآن مجید“ قائم ہوئی تھی جس نے ایک رسالہ ترجمان القرآن کے

نام سے جاری کیا تھا۔ اس رسالہ کے ایڈیٹر مولانا ابو محمد صاحب مصلح تھے آپ نے کل چھ ماہ پرچہ کی ادارت سنبھالنے کے بعد اسے ————— ابو الاعلیٰ مودودی صاحب کے سپرد کیا اور ۱۹۳۳ء مطابق ۱۳۵۲ھ سے ترجمان القرآن مودودی صاحب کی ادارت میں نکلنے لگا۔

ترجمان القرآن ۱۹۳۵ء تک خالص دینی اور علمی رسالہ تھا جس میں ملک کی سیاسی تحریکات اور پولیٹیکل معاملات کا کوئی تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ برطانوی حکومت جو اس وقت دنیا کی ”طاغوتی حکومت“ تھی اور ہندوستان پر نیز عالم اسلام کے بہت بڑے حصہ پر براہ راست یا بالواسطہ مسلط تھی اس کے خلاف بھی کبھی کبھی نہیں لکھا ہوتا تھا ”حکومت الہیہ، اقامت دین“ اسلامی نظام یا ان کے مقاصد کے لیے کسی جماعت کی تنظیم و تشکیل کا بھی کوئی ذکر اس کے صفحات میں نہیں ہوتا تھا۔ یہ سب چیزیں اس دور میں اس کے دائرہ بحث سے بالکل خارج تھیں۔ جب کہ ملک کی آزادی

کا تفسیر چل رہا تھا۔

ترجمان القرآن میں سیاسی مضامین کا آغاز | "ترجمان القرآن" کے اجراء کے چوتھے سال ۱۹۳۶ء میں

انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی بنیاد پر ہندوستان میں پہلا جنرل الیکشن ہوا۔ اس دور میں جداگانہ انتخابی کا طریقہ رائج تھا۔ مسلمان نمائندوں کو مسلمان ہی منتخب کرتے تھے اور ہندو نمائندہ کو صرف ہندو اس الیکشن کے نتیجے میں ملک کے سات صوبوں میں کانگریس کو قطعی اکثریت حاصل ہوگئی۔ اور ان صوبوں میں بلا شرکت غیر کانگریس گورنمنٹ قائم ہو گئیں۔

اس ۱۹۳۶ء کے الیکشن کے بعد مودودی صاحب نے ملک کی سیاست پر اپنے ترجمان میں

لکھنا شروع کیا۔

مودودی صاحب کا ابتدائی تصنیفی کارنامہ | تاسیس جماعت سے روشناس ہونے سے قبل مودودی صاحب کی ابتدائی تصنیفات

کا تعارف ملاحظہ ہو۔ یوں تو سید اسعد گیلانی نے مودودی صاحب کی اخیر عمر میں لکھا تھا کہ اب تک مودودی صاحب کی ۷۳ سے زائد تصانیف میں

۱- مودودی صاحب کے تصنیفی کارناموں میں سب سے پہلی کتاب "الجهاد فی الاسلام" ہے۔

مودودی صاحب دہلی میں رہ کر "الجمیعت" کی ادارت سنبھالے ہوئے تھے کہ دسمبر ۱۹۳۶ء میں شدھی تحریک کے بانی سوامی شر دھانند کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا اس قتل کی ذمہ داری امت مسلمہ اور اسلام کی تعلیمات پر ڈالی جانے لگی بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا میں جب تک قرآن کی تعلیم موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام عالم انسانی کو اس تعلیم کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہئے۔ یہاں تک کہ مہاتما گاندھی بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انھوں نے کہہ دیا۔

۲۔ رسالہ ترجمان القرآن کے سلسلہ میں ملاحظہ ہو "مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت۔

۳۔ مولانا مودودی سے بیٹے ص ۱۴۳۔

”اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ کن طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے“

اس صورت حال نے مسلمان لیڈروں کو سراسیمہ کر دیا۔ اس کے بعد سے مودودی صاحب نے اخبار ”الجمہلیت“ میں سلسلہ مضامین شروع کر دیا جس کی ۲۳/۲۳ قسطیں شائع کمنے کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اور بعد کو انہیں مکمل کر کے ۵ جون ۱۹۳۶ء کو ”الجمہادی الاسلام“ کے نام سے شائع کر دیا۔ مودودی صاحب کی یہ کتاب چھ سو صفحات پر مشتمل ہے اور اس میں سات ابواب ہیں اس کتاب میں مودودی صاحب نے بڑے شرح و بسط سے جہاد کے موضوع پر بحث کی ہے۔

۱۲- حیدرآبادی کے دوران قیام مولانا مودودی نے ایک مختصر کتاب ”رسالہ دینیات“ کے نام سے لکھی جو پہلی بار ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئی تھی۔

اس کتاب کو مودودی صاحب نے سات ابواب میں منقسم کیا ہے جن کے عنوانات اسلام، ایمان، اطاعت، نبوت، ایمان مفصل، عبادات، دین اور شریعت کے احکام ہیں۔ ۱۹۳۳ء میں ایک کتاب وجود میں آئی جس میں اشتراکیت کی حمایت تھی مودودی صاحب نے ”مسئلہ ملکیت زمین“ کتاب لکھ کر اشتراکیت کی تردید کی۔

۱۳- ضبط ولادت، اس کتاب میں مودودی صاحب نے خاندانی منصوبہ بندی، دیگر اقوام کے نظریات اور اس سلسلہ میں اصول اسلام سے بحث کی ہے۔

۱۵- ۱۹۳۵ء میں پردہ کے مسئلہ پر مضامین لکھے، بعد میں کتابی شکل میں ”پردہ“ منظر عام پر آئی۔ اس میں بے پردگی اور مغربی معاشرہ کا پورا پورا جائزہ لیا گیا ہے اور اس کے برے انجام سے بھی واقف کرایا ہے۔ اور پردے کے احکام بھی بیان کئے ہیں۔ مودودی صاحب کی تصنیف ۳۹۸ صفحات پر پھیلی ہوئی ہے اور ابواب پر منقسم ہے۔

نوٹ | پردے کے سلسلہ میں ذرا بانی جماعت مودودی صاحب کے گھر کا حال بھی دیکھ لیں، مودودی صاحب نے اپنی تحریک کے پیش خیمہ کے طور پر پنجاب میں پٹھان کوٹ کے قریب ایک دارالاسلام نامی بستی بسائی۔ اور ادارہ دارالاسلام قائم کیا۔ چند ابتدائی رفقاء کا بھی وہاں اکٹھا ہوئے۔ جن میں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب بھی تھے۔ ان موصوف کا بیان ہے۔

میرے قیام پر دو چار ہی دن گزرے تھے کہ غالباً کسی رفیق جماعت کے ذریعہ میرے علم میں یہ بات آئی کہ مولانا کا باورچی (جو جوان العمر تھا) زنان خانہ میں کھانا پکاتا ہے اور اس سے پردہ نہیں ہے اور یہ کہ دارالاسلام کے مقیم رفقاء پر اس کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ پہلے تو میرا دل و دماغ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ میں سوچتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے (مولانا کی کتاب ”پردہ“ اس سے بہت پہلے شائع ہو چکی تھی) لیکن بالآخر معلوم ہو گیا کہ واقعہ یہی ہے اس واقعہ کے علم نے مجھے ہلا کے اور جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو گی کہ اب تک جس ماحول میں میری زندگی گزری تھی اس میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کہ کسی بھی درجہ کے تقویٰ اور دیندارانہ زندگی کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جماعت کے دستور میں ”صفت اول“ کے ارکان کے بارے میں لکھا ہوا تھا؛

ان لوگوں کے لیے احکام شریعیہ کی پابندی کے معاملہ میں کوئی رعایت نہ ہوگی ان کو مسلمانوں کی زندگی کا پورا نمونہ پیش کرنا ہوگا اور ان کے لیے رخصت کے بجائے عزیمت کا طریقہ ہی قانون ہوگا۔ مولانا نعمانی صاحب آگے لکھتے ہیں؛

میں نے مولانا (مودودی) سے عرض کیا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کھانا پکانے کیلئے باورچی کی ضرورت ہے لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ زنانہ خانہ ہی میں پکائے اور گھر میں اس سے پردہ نہ کیا جائے۔ وہ مکان کے باہر حصہ میں پکا سکتا ہے۔ مولانا نے یہ تو تسلیم فرمایا کہ منکر ہے لیکن عذر یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ چور ہوتے ہیں اس لیے مجبوراً گھر میں آنکھوں کے سامنے پکوانا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا تو چوری کا تھوڑا سا نقصان برداشت کیا جائے یا پھر ایسا کیا جاوے کہ بجائے موجودہ باورچی کے (جس کا نام غالباً اسماعیل تھا) نذیر سے کام لیا جائے اس کے بارے میں چوری یا خیانت کا شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ

تھی جو مغربی تہذیب کی اس ملک میں علمبردار تھی اس لئے تحریک بھی مسلمانوں کو فکری ارتداد سے کافی حد تک روکا پھر ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس سے بھی اندازہ لگ رہا تھا کہ دنیا اور اس کے نقشوں میں تبدیلیاں لائے گی۔ چنانچہ لوگ — اپنے اپنے طور پر ملت کی خدمت کر رہے تھے اور ہر ایک کا اپنا نصب العین تھا۔ مودودی صاحب نے بھی اپنے ترجمان القرآن میں مضامین مسلسل ہندوستانی تحریکات اور مسلمانوں کے نصب العین کے متعلق لکھے۔

چنانچہ ایک جگہ خود لکھتے ہیں،

مارچ ۱۹۳۷ء میں جب میں دہلی گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سیاسی حالات کے تغیر سے مسلمانوں پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس قدر بھی طاقت خدانے مجھے دی ہے اس کو اس انقلاب کے مقابلہ میں صرف کروں۔ چنانچہ میں نے دہلی سے حیدرآباد پہنچتے ہی اس نئی مہم کی ابتدا ترجمان القرآن کے مضامین (مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش) سے کر دی۔

ان مضامین کی آخری منتوں سے معلوم ہوا کہ مودودی صاحب اب کوئی جماعت اپنے نصب العین (حکومت الہیہ کے قیام) کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔

مودودی صاحب ۸ مارچ ۱۹۳۸ء کو حیدرآباد سے پٹھان کوٹ منتقل ہو گئے۔

دارالاسلام کا قیام

یہ دارالاسلام کوئی بسی بستی و آبادی نہیں تھی بلکہ اس کی حقیقت بس یہ تھی کہ پٹھان کوٹ (ضلع گورداس پور) کے قریب ایک بہت مختصر سی بستی ”جمال پور“ کے رہنے والے چودھری نیاز علی خاں اور ان کے بھائی چودھری عبدالرحمان خاں نے ایک وسیع قطعہ زمین خریدا۔ اس میں دور ہائشی مکانات چند کوارٹر اور ایک مسجد بنوادی تھی اس میں علامہ اقبال کا مشورہ بھی شامل تھا (جیسا کہ مولانا نعمانی مدظلہ نے وضاحت کی ہے) مگر معلوم ہو کہ اقبال صاحب اور مودودی

صاحب کے خیالات مختلف ہیں۔ جیسا کہ پروفیسر عزیز احمد نے واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں۔
 مولانا مودودی کے دعوؤں کے باوجود ان کے اور اقبال کے مذہبی اور سیاسی خیالات
 میں بہت ہی کم مماثلت پائی جاتی ہے اور وہ فکر اقبال کے وسیع میدان کے صرف کناروں کو چھو پاتے
 ہیں۔ مولانا مودودی کی تعلیمات کا محور فی الحقیقت اقبال سے بالکل متضاد ہے۔
 ادارہ دارالاسلام کے سلسلہ میں علامہ محمد یوسف بنوری فرماتے ہیں،

کہ مودودی صاحب نے ۱۹۳۷ء میں اپنے چار رفقاء کے تعاون سے پٹھان کوٹ (پنجاب)
 میں ادارہ دارالاسلام قائم کیا۔ ان چار رفقاء کے نام یہ ہیں۔

(۱) مولانا محمد منظور نعمانی (۲) مولانا ابوالحسن علی ندوی (۳) مولانا امین حسن اصلاحی (۴)

مولانا مسعود عالم ندوی

مودودی صاحب نے اس ادارہ دارالاسلام کی ایک مجلس شوریٰ بھی تشکیل دے دی
 تھی۔ چند ماہ بعد یہ ادارہ لاہور منتقل ہو گیا۔ ترجمان القرآن کے ایک شمارہ میں مودودی صاحب لکھتے ہیں۔

”ضروری اطلاع“

ادارہ دارالاسلام کی مجلس شوریٰ کے فیصلہ کے مطابق ادارہ کامرکز اور اس کے ساتھ

ترجمان القرآن کا دفتر ۲۶ جنوری ۱۹۳۹ء کو بستی جمال پور سے لاہور منتقل ہو جائے گا۔

اجلاس برائے تاسیس جماعت اسلامی اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم“ میں
 اسلامی تحریک کی تشریح اور اس کے لیے کام کرنے

والی ایک جماعت کی ضرورت ظاہر ہو چکی تھی۔ اور اس مطلوبہ جماعت کی تشکیل کا نقطہ بھی پیش کر دیا گیا
 تھا۔ اس کی اشاعت کے بعد ”ترجمان القرآن“ ماہ صفر ۱۳۵۹ھ میں عامۃ الناس کو دعوت دی گئی
 کہ جو لوگ اس نظریہ کو قبول کر کے اس طرز پر عمل کرنا چاہتے ہوں وہ دفتر کو مطلع کریں۔ چنانچہ

۱۔ ہندوپاک میں اسلامی جدیدیت ص ۳

۲۔ خلاصہ از الاستاذ المودودی ص ۹

۳۔ ترجمان القرآن جلد ۱۳، عدد ۵، ماہ جنوری ۱۳۵۹ھ

اطلاعات آئی شروع ہو گئیں اور جماعت اسلامی کی تشکیل کے لیے یکم شعبان ۱۳۶۷ھ (۲۷ اگست ۱۹۴۷ء) اجتماع کی تاریخ مقرر ہوئی۔

۲۸ رجب ہی سے لوگ آنے شروع ہو گئے اور یکم شعبان تک تقریباً ۶۰ آدمی آچکے تھے۔ باقی کچھ لوگ بعد میں آئے۔ شرکاء اجتماع کی کل تعداد ۵۵۰ تھی۔

یہ اجتماع لاہور میں منعقد ہوا اور چار دن رہا مولانا مودودی صاحب امیر منتخب ہوئے اور مرکز لاہور کو قرار دیا۔ تاسیس جماعت کے وقت بعض بڑی شخصیات بھی شامل تھیں۔ مثلاً حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب۔ سید مولانا صبغۃ اللہ صاحب بختیاری، سید مولانا محمد حفیز صاحب پھلواروی وغیرہ۔

۱۹۴۲ء میں دوبارہ جماعت کا مرکز دارالاسلام کو قرار دیا گیا۔

دستور جماعت اسلامی | مودودی صاحب نے اپنی تحریک اور نظریہ کے تحت ایک دستوریہ تیار کیا جس میں عقیدہ، نصب العین، امارت اور ابتدائی لائحہ عمل کی

وضاحت کر دی۔ اس عقیدہ کے تحت یہ بھی ایک دفعہ ہے۔

”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذمہ داری غلامی میں مبتلا نہ ہو، اور نصب العین کے تحت لکھا ہے کہ،

جماعت اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد دنیا میں حکومت الہیہ کا قیام اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول ہے۔“

دستور جماعت اسلامی اور اکابر دیوبند | حضرت مولانا نعمانی صاحب مدظلہ نے ازراہ تعلق یہ دستور جماعت اور اجتماع

اول کی روداد حضرت تھانوی رحمہ کی خدمت میں روانہ کی کہ ملاحظہ فرمائیں۔ اولاً حضرت نے سرسری نظر ڈالی۔ اور مجھے جواب لکھا۔ جس کے اخیر میں لکھ دیا کہ دل قبول نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد مولانا مفتی

۱۔ روداد جماعت اسلامی ج ۱ ص ۳ ملخصاً۔

۲۔ ملاحظہ ہو دستور جماعت اسلامی ص ۵۰۔

جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا خط مجھے ملا (جو حضرت کے قریبی عزیز اور خاص خدام میں سے تھے) انہوں نے تحریر فرمایا تھا کہ آپ جماعت اسلامی کے اجتماع کی روداد اور اس کا دستور جو حضرت کی خدمت میں بھیجا تھا وہ حضرت نے دیکھنے اور اظہار رائے کے لیے مجھے غایت فرمایا تھا۔ میں نے اس کو دیکھا مجھے تو اس میں بہت سی قابل اصلاح باتیں نظر آئیں۔ میں نے ان کو لکھ کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا تو حضرت نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو میں آپ (محمد منظور لغمانی) کو بھیج دوں۔ چنانچہ بھیج رہا ہوں۔

مودودیت کے سلسلہ میں حضرت مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی کا تبصرہ ملاحظہ ہو۔ مودودی صاحب کی کتابوں کا مطالعہ اور ان کی تحریک کی شرکت مسلمانان دین کے لیے بہت مضر ہے، ان کتابوں میں صحابہ کرام، تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین سے بے اعتمادی پیدا کر کے دین کے سارے ثبوت کو درہم برہم کیا گیا ہے اور بہت سی ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر دور سے دور تک کی تاویلیں کر کے نہ بچا جاوے تو ایمان کے لیے بھی خطرناک ہیں۔

پھر مفتی صاحب نے مودودی صاحب کے تراشوں کی روشنی میں ان کے نظریات پر قدرے روشنی ڈالی ہے۔

جماعت کی تشکیل سے قبل جب تک مودودی صاحب کے نظریات سامنے نہیں آئے تھے عقیدہ اور نصب العین کی کوئی تعیین نہیں تھی بلکہ ذکر تک نہیں تھا۔ مودودی صاحب سید سیدھے چل رہے تھے تو ایک گونہ بعض حضرات سے مودودی صاحب کا ربط بھی تھا۔

تشکیل جماعت سے قبل مودودی صاحب اور اکابر دیوبند۔

جماعت کی تاسیس سے قبل ۱۹۳۵ء تک مودودی صاحب کے بعض علمی کارنامے سامنے آتے رہے بلکہ صحافت میں جب قدم رکھا تو جلد ہی جمعیتہ العلماء کی ترجمانی کرنے والے اخبار "الجمعیۃ" کے واسطے سے

۱۔ میری رفاقت کی سرگزشت ص ۱۳۹/۱۳۸ ملخصاً۔

۲۔ ملاحظہ فرمائیں۔ علماء دیوبند کا فتویٰ ص ۲۰۱۔

بہت کچھ لکھتے رہے اس وقت جمعیت کو حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب جیسے بزرگوں کی سرپرستی حاصل تھی۔ مودودی صاحب ان کے زیر سایہ لکھتے رہے اسی زمانے میں کتاب الجہاد فی الاسلام لکھی اور دیگر تالیفات اور مقالات سامنے آئے۔ دین کے نام پر ایک کام ہو رہا تھا، قلم کار خٹیک تھا۔ اس لیے دیگر اکابر دارالعلوم نے بھی نہیں چھیڑا بلکہ مودودی صاحب کے ابتدائی تصنیفی کارنامے دیکھ کر ہمارے اکابر نے تعریف کی اور یہ حق پسندی ہے جو ان کا طرز ہے امتیاز ہے۔

اختلاف اکابر کا نقطہ آغاز دستور جماعت اسلامی سامنے آیا جس میں گیارہ دفعات ہیں۔ بعض دفعات محل اشکال بن گئیں۔ یہیں سے اکابر

کا اختلاف شروع ہو گیا۔ خاص کر پہلی دفعہ جس میں معیار حق کی تعیین کی گئی ہے۔ اور دوسری دفعہ جس میں نصب العین کی وضاحت ہے۔ پہلی دفعہ صحابہ کرام کے اجتماعی عمل اور فیصلہ کے حجت ہونے کی نفی کرتی ہے، حالانکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بھی حجت شرعیہ ہے۔ اور مودودی دستور کی مذکورہ دفعہ کی رو سے جماعت صحابہ معیار حق باقی نہیں رہتی۔ حالانکہ سارے دین اسلام کا جو انہی کے کاندھوں پر ہے۔ ان کے درمیان سے نکل جانے سے دین کہاں رہ سکتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جہاں سے مودودی صاحب کی گراہی کا آغاز ہوتا ہے۔

اور دوسری دفعہ نصب العین (حکومت الہیہ کا قیام) سے سارا دین سیاسی بن کر رہ جاتا ہے جس کی تصویر مودودی صاحب کے لٹریچر میں صاف آئینہ کی طرح نظر آتی ہے۔

اسی وقت سے اہل حق کے ساتھ مودودی صاحب کا اختلاف شروع ہوتا ہے اور یہاں تک بڑھتا ہے کہ ان کے ہمدم و ہمراز ساتھی ایک ایک کر کے سب جدا ہو جاتے ہیں۔

اکابر کی طرف سے تردید علامہ مولانا محمد یوسف صاحب بنوری فرماتے ہیں کہ، مودودی صاحب کے مضامین پر سب سے پہلے رد و قرح

کرنے والے مولانا منظر حسن رح گیلانی ہیں جنہوں نے مولانا عبدالساجد دریا بادی کی ادارت میں نکلنے والے رسالے "صدق جدید" میں مودودی صاحب کی تردید میں مضمون لکھا۔ پھر خود دریا بادی صاحب نے مودودی صاحب کی تردید کی۔ مولانا سید سلیمان ندوی حضرت شیخ الاسلام

مولانا مدنی رح نے بھی تردید فرمائی۔ نیز مودودی صاحب کے چار رفقاء میں سے جو جماعت کے امیروں میں شامل تھے۔ دو حضرات مولانا محمد نعمانی صاحب اور مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے پچھ ماہ کے بعد ہی استعفیٰ ارے دیا۔ تیسرے کچھ دن کے بعد الگ تھلگ ہو گئے۔ وہ ہیں مولانا اصلاحی صاحب اور چوتھے مولانا مسعود عالم ندوی کچھ دن کے بعد کوچ فرما گئے۔ انہوں نے ہی مودودی صاحب کی اردو تصانیف کا عربی میں ترجمہ کیا۔ بعد میں دھیرے دھیرے اکثر علماء کرام نے جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اور بیزاری کا اعلان کر دیا۔

شاید ایسا المیہ کسی اور جماعت کے ساتھ پیش آیا ہو کہ صف اول کے علماء اور ابتدائی جملہ رفقاء کار نے علیحدگی اختیار کر لی ہو۔ ع

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

دراصل، مودودی صاحب کے زور قلم سے امت مسلمہ کو جب زیادہ مضرت پہنچنے لگی تو علماء امت نے اذراط و تعزیط کے بغیر ان کے متعلق رائے پیش کی اور اظہار خیال شروع کیا۔

حضرت مولانا فاری محمد طیب صاحب کا مودودیت پر تبصرہ

حضرت قاری صاحب مودودیت پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ خوارج نے سب سے پہلے حکومت الہیہ کا اسلامی نعرہ لگایا۔ لیکن اسکے نتیجے سے فتنہ عقائد اور فتنہ صحابہ کے غیر اسلامی مقاصد نکل آئے۔ روافض نے محبت اہل بیت کا دینی نعرہ لگایا۔ مگر اس کے نتیجے سے سب و شتم صحابہ اور الزام خلافت کا مفندہ ظہور پذیر ہو گیا۔ یا آج کے دور میں مثلاً سرسید نے تعلیم و ترقی کا نعرہ لگایا، مگر اس کے نتیجے سے انکار حوازیق و معجزات اور فتنہ عقائد نکل آیا۔

مشرقی نے قومی عسکریت اور تنظیم کا نعرہ لگایا اور اس کے نتیجے سے نکل آیا۔ مولوی کا غلط مذہب۔ غرض ان تمام تحریکوں کا عنوان اور نعرہ اسلامی تھا اور اس کے نتیجے میں مقاصد غیر اسلامی نتیجے یہ ہوا کہ نا سمجھ عنوان کی خوشنمائی سے مبتلا ہوئے اور سمجھ دار حقیقت کو سمجھ کر بچ رہے۔ اور

اس طرح تفریق ہو کر مسلمانوں کے بہت سے افراد ان سے کٹ گئے اور ان کے مد مقابل بھی اکھڑے ہوئے اور فتنہ بخریب اور اختلاف نے امت کو گھیر لیا۔ اگر تحریک حکومت الہی کے پاکیزہ عنوان کے نتیجے سے فقہ و تصوف کا انکار، اکابر امت کی بحیق و غیرہ برآمد ہوتی تھیں تو جس تفریق امت پر مذکورہ تحریکات منبج ہوئیں۔ اسی پر یہ تحریک بھی (مودودیت) منبج ہو گئی بلکہ

بقول حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب ریختہ قوی ہے | مولوی ابوالاعلیٰ مودودی اور

ان کی اسلامی جماعت کے متعلق میں نے گمراہ ہونے اور اسلام میں ایک فتنہ ہونے کا بیان تو دیا ہے۔ کافر ہونے کا بیان ابھی تک نہیں دیا ہے تاہم فتنہ قوی ہے اور بہت اندیشہ ناک ہے بلکہ

حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ کا مودودیت پر ریمارک | مولانا علی میاں ندوی صاحب

مدظلہ نے مودودی صاحب کی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں (مودودی صاحب) نے مقصد و وسائل کے بارے میں جو نیا موقف اختیار کیا اور عبادت و ذکر کے بارے میں جن خیالات اور نئی تحقیقات کا اظہار کیا ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ جنس خالص ان تحقیقات و خیالات کے سایہ میں پروان چڑھے گی اور جو جماعت محض اس لٹریچر کے اثر سے تیار ہوگی اور اس کا ذہنی رابطہ کسی اور ماحول سے نہیں ہوگا اس کا ایک نیا دینی مزاج بن جائے گا۔ جو اس مزاج سے مختلف ہوگا جس کو تربیت و صحبت نبوی، اسوۂ رسولؐ اور صحابہ کرامؓ کی اقتداء نے تیار کیا اور جو علی سبیل التوارث اس وقت تک چلا آ رہا ہے اور اسی طرح اس کی فکر و سعی کی گاڑی اس پٹری سے ہٹ کر جس پر آنحضرتؐ صحابہؓ اور ان کے تابعین و تابعین نے چلا تھا ایک دوسری پٹری پر پڑ جائے گی۔

مزید اکابر دارالعلوم کے تردیدی بیان کے لیے ملاحظہ فرمائیں

۱- مکتوب ہدایت از حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہ اللہ
 ۲- علماء دیوبند کا فتویٰ جماعت اسلامی کے عقائد فاسدہ کی روشنی میں
 ۳- رسالہ کشف حقیقت یعنی تحریک مودودیت اپنے اصلی رنگ میں از حضرت مولانا فتاری
 سعید احمد صاحب سابق مفتی اعظم مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور۔

اس رسالہ کے اخیر میں علماء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی درج ہے جس پر شیخ الادب صاحب
 کے دستخط نیز حضرت مولانا فخر الحسن صاحب و حضرت مولانا سید حسن مہدی صاحب کے دستخط درج ہیں
 ۴- اور کتاب ”مودودی صاحب اکابر امت کی نظر میں“ بھی ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اور
 میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مدرسین دارالعلوم دیوبند کی
 ایک کمیٹی اس لیے بنادی تھی کہ جماعت اسلامی کے لٹریچر کا بغور مطالعہ کرے تاکہ متفقہ طور
 پر علماء دارالعلوم کا ایک بیان ملک میں شائع کر دیا جائے۔ اور حق واضح ہو جائے یہ

نہ ادم کے رہے نہ ادم کے رہے
مودودی صاحب کا مسلک

کے اس مسلک کو ان کی زبان قلم لیا ظاہر کر رہی ہے۔
 ”میں نہ مسلک اہل حدیث کو اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ صحیح سمجھتا ہوں اور نہ
 حنفیت یا شافعیت کا پابند ہوں“ یہ

یعنی مودودی صاحب کے نزدیک چاہے اہل حدیث کا مسلک ہو یا حنفیہ کا یا شافعیہ کا
 مسلک ہو کوئی مسلک بھی تفصیلات کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اور اب مودودی صاحب اس مرتبہ
 میں ہیں کہ علم و فضل کی حیثیت سے قرآن و حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے تحقیق اور اجتہاد کو حق
 بجانب قرار دیں اور دوسرے کو باطل ٹھہرائیں کتاب الاستاذ المودودی میں بھی اس طرح کی عبارت ہے۔
 من هو المودودی؟ عامة اهل باكستان مودودی صاحب کون ہیں؟ پاکستان کی عمومی

ملاحظہ ہوا استغناء ضروری ہے۔

رسائل و مسائل ص ۱۵۳

اکثریت تو امام اعظم ابو حنیفہؒ کی مقلد ہے بعض لوگ تقلید کے مخالف ہیں جنہیں اہل حدیث کہا جاتا ہے وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن مورودی صاحب زادہ نے ادھر۔ ان کا وطیرہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ نیز احادیث صحیحہ کی امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمہ حدیث نے جنکو صحیح قرار دیا ہو اپنی رائے کے سامنے اس کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ علماء پاکستان کی متفقہ رائے یہ ہے کہ وہ اپنے من گھڑت علمی مسائل اور شرعی احکام میں خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔

والجمهور يتبعون الامام ابا حنيفة
العمان ومنهم من يخالف التقليد
وسيمون باهل الحديث وهم الاف
الوقت ايضاً والودودي لا الى هؤلاء
ولا الى هؤلاء ودابة ان يفسر القرآن
برايه وان يبرر الاحاد الصحيحة
الثابتة التي صحها ائمة الحديث
كالبخاري ومسلم براهية فاجمع
علماء باكستان على انه ضال مضل
فيما تفوه به في المسائل العلمية والاحكام
الشرعية۔

ان کی جماعت کے ایک ترجمان اسعد گیلانی صاحب | **مورودی صاحب کا نظریہ تقلید**

نقل فرماتے ہیں کہ — میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لیے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی کچھ شدید تر چیز ہے مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک اسکول کے طریقے اور اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بالکل دوسری چیز اور یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا۔

دراصل مورودی صاحب کو دین سمجھنے کے لیے سلف کے واسطوں کی ضرورت نہیں۔ وہ بزعم خود قرآن و سنت کو براہ راست سمجھ لیتے ہیں اس لیے تقلید کی ضرورت نہیں سمجھتے بلکہ دوسروں کو بھی اسی طرح متوجہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں۔

۱۔ ضمیمہ الاساذ الودودی۔

۲۔ مولانا مورودی سے طبعی ملا۔

میں نے دین کو ماضی یا حال کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول نے کیا کیا؟ اسی ذریعہ معلومات کی طرف میں آپ لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

حالانکہ اس انداز کی تعلیم سے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ اسلاف اور علماء دین کو سمجھنے کے واسطے اور ذرائع ہیں۔ ان پر اعتماد کے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی بلکہ مسلمانوں کا گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے۔

حیرت تو یہ ہے کہ، مودودی صاحب نے بھی ایک مقام پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ ان کی تحریر ملاحظہ ہو۔

علماء کی عزت بلاشبہ مسلمانوں پر واجب ہے اگر ان کی عزت نہ ہو ان کا اعتماد نہ ہو تو مسلمان اپنے دین کا علم کس سے حاصل کریں گے احکام دین کس سے پوچھیں گے، عبادت اور معاملات میں کس کا اتباع کریں گے؟ اس لحاظ سے علماء کے وقار اور ان کے اعتماد کی حفاظت، درحقیقت دین کی حفاظت ہے اور اس چیز کے ضائع ہو جانے سے مسلمانوں کے گمراہی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ یقینی ہے۔

مودودی صاحب مسلکاً آزاد ہیں بلکہ ان کی تحریروں سے مجتہد مطلق ہونے کا اقرار ظاہر ہوتا ہے۔

تفسیر کے سلسلے میں مودودی نظریہ

اور بہت سی جگہ تفسیر بالرائے کی ہے۔ بعض آیات قرآنی کو اپنے نظریات کے مطابق ڈھالا ہے چنانچہ تفسیر قرآن کے متعلق لکھتے ہیں،

قرآن کے لیے کسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلیٰ درجہ کا پروفیسر کافی ہے جس نے قرآن کا

۱۔ دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات ص ۳۲۔

۲۔ ماہنامہ ترجمان القرآن جلد ۱۲، عدد ۵، جولائی ۱۹۷۲ء ص ۳۲۔

بہ نظر غائر مطالعہ کیا ہو اور جو جدید طرز پر قرآن پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ وہ اپنے لیکچروں سے انٹرمیڈیٹ میں طلبہ کے اندر قرآن فہمی کی ضروری استعداد پیدا کرے گا۔ پھر بی، اے میں ان کو پورا قرآن اس طرح پڑھا دیگا کہ وہ عربیت میں بھی کافی ترقی کر جائیں گے اور اسلام کی روح سے بھی بخوبی واقف ہو جائیں گے۔

(مودودی صاحب کی تفسیر پر تفصیلی کلام انشاء اللہ آئندہ ہوگا)

احادیث مبارکہ کے متعلق مودودی صاحب کی کسوٹی | مودودی صاحب نے جس طرح

قرآن پاک کی آیات میں تفسیر بالرائے کی ہے اسی طرح احادیث نبویہ کے متعلق رائے زنی کی ہے اور ان میں بھی نقل پر عقل کو ترجیح دی ہے؛ چنانچہ لکھتے ہیں:

محدثین رحمہم اللہ کی خدمات مسلم۔ یہ بھی مسلم کہ فقہ حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اجار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام اس میں نہیں ہے۔ بلکہ صرف اس امر میں ہے کہ کلیۃً ان پر اعتقاد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی، انسانی علم کے لیے جو حدیں فطرۃ اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں ان سے آگے تو وہ نہیں جا سکتے۔ انسانی کاموں میں جو نقص فطری طور پر رہ جاتا ہے اس سے تو ان کے کام محفوظ نہ تھے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں وہ حقیقت میں بھی صحیح ہے مسلم اور بخاری کے متعلق لکھتے ہیں:

یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں کہ بخاری و مسلم میں جتنی احادیث درج ہیں ان کے مضامین کو جوں کاتوں بلا تنقید قبول کر لینا چاہئے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی جان لینے کی ہے کہ کسی روایت کے سنداً صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا نفس مضمون بھی ہر لحاظ سے صحیح ہو اور جوں کاتوں قابل قبول ہو۔

میں اپنا دین معلوم کرنے کے لیے چھوٹے یا بڑے علماء کی طرف دیکھنے کا محتاج نہیں ہوں۔ بلکہ خود خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے معلوم کر سکتا ہوں کہ دین کے اصول کیا ہیں، اور یہ بھی تحقیق کر سکتا ہوں کہ اس ملک میں جو لوگ دین کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں وہ کسی خاص مسئلہ میں صحیح مسلک اختیار کر رہے ہیں یا غلط۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ جو قرآن و سنت حق پاؤں سے حق سمجھوں اور اس کا اظہار بھی کر دوں۔

انتباہ ان تصریحات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ مورد دیت ایک مستقل فرقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے نظریات سے کوسوں دور ہے۔ اس کی ذرق برق تحریر اور شگفتہ و شستہ انٹار پر داری و طلاق لسانی میں آج کا پڑھا لکھا انسان بھی گم ہو جاتا ہے نیز الفاظ کی بھول بھلیوں میں بھٹک جاتا ہے۔ اور اس کی زہرناکیوں کو نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل اسی دودھ بھرے گلاس کی طرح کہ جس میں مینگنی گر گئی ہو وہ سفید ہی رہے گا، مگر ہو گا ناپاک۔ اس لیے اس کی زہرناکی سے بچنا چاہیے۔

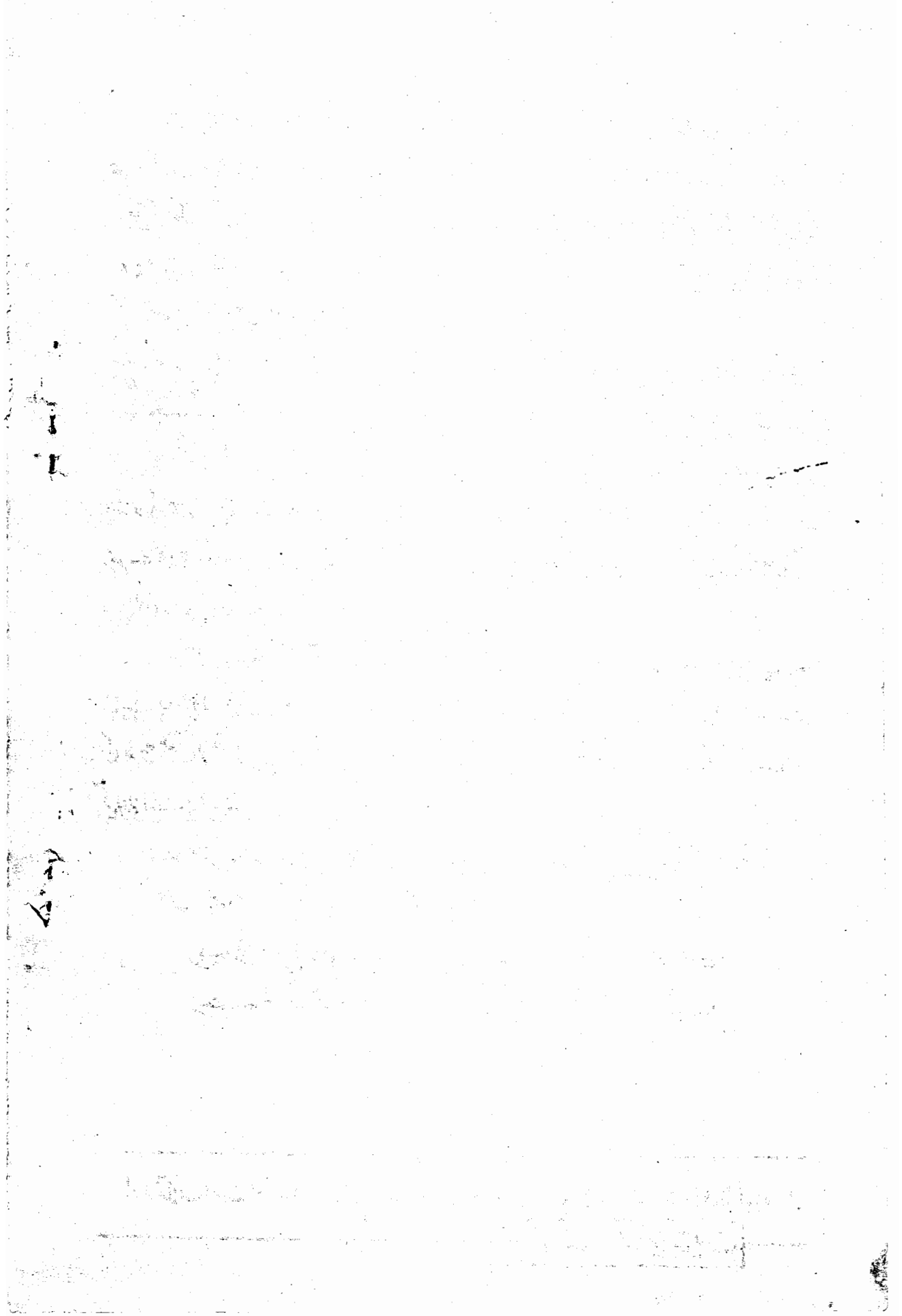
دراصل یہ اعتراف، خارجیت اور شیعیت ہے جس نے نام نہاد جماعت اسلامی کاروبار دھار لیا ہے۔ خارجیوں کی طرح حکومت کو اولیں درجہ اس نے دیا۔ صحابہ کو اس نے مطعون کیا۔ معتزلہ کی طرح عقل کو نقل پر ترجیح اس نے دی شیعیت کی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کو اس نے کیا کیا الزامات لگائے۔

قدر مشترک ان جملہ فرقوں کی طرح اپنے نظریات کے مطابق تفسیر بالرائے اس نے کی۔ اس لیے اس مار آستین سے بہت چوکنار ہونے کی ضرورت ہے۔

ربنا لاتنرغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و ہب لنا من لدنک
رحمة انتک انت الوہاب

۱۶۵ جوالہ روواد اجتماع جماعت اسلامی آباد ۱۹۴۲ء

کاتب: محمد نسیم پتاپوری

بابت سہا اللہ

دوسرا محاضرہ علمیہ

بر موضوع

موروثیت

پیش کردہ

جناب مولانا عبدالخالق سہیلی صاحب

استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
			تمہید
۲۳	تفسیر کی نازک وادی میں قدم	۳	
	زر کھنے کا مشورہ	۵	علم تفسیر
۲۵	نسخ فی القرآن کے سلسلے میں	۶	شرائط تفسیر
	مودودی نظریہ	۷	تفسیری علوم
۲۷	تفہیم القرآن مطالعہ کی میز پر	۸	ماخذ تفسیر
"	مودودی صاحب کو معجزہ میں شک	۱۰	تفسیر بالرائے
۳۰	مودودی صاحب اور سحری کا وقت	۱۱	تفسیر بالرائے کے سلسلے میں قول فیصل
۳۲	سجدہ تلاوت بے وضو	"	شاہ صاحب کا ارشاد گرامی
۳۳	ایک نبی سے فریضہ نبوت میں کوتاہی	"	تفسیر میں گرامی کے اسباب
"	نبی سے عدم جواز کا صدور	۱۳	تفسیر بالرائے پر وعید
۳۵	نبی کی عصمت و اعدا	"	مفسرین کے طبقات
۳۵	نبی کی شان میں بے ادبی	۱۶	مودودی صاحب اور ان کی تفسیر
۳۶	صحابہ رضی پر طعن	۱۷	تفہیم القرآن کی بنیادی خامیاں
۳۷	معاد کی تفسیر اقتدار سے		تفہیم القرآن کب اور کن محرکات کے تحت
۳۸	مودودی صاحب کی دین میں جد طرازی	۱۹	لکھی گئی
"	اور خانہ ساز اصطلاحات کی نئی تشریح	۲۰	مودودی صاحب کا علمی حدود اربعہ
"	تبصرہ		مودودی صاحب کی محدثین اور احادیث پاک سے
۳۱	مودودی صاحب کی خطرناک غلطی	۲۱	بے اعتمادی
۳۲	تنبیہ	۲۲	مودودی صاحب اور علم فقہ
۳۳	خلاصہ کلام	۲۳	مودودی صاحب اور ادبی علوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تمہید

حامداً ومصلياً ومسلماً وبعد !

اس ممازہ میں مودودی صاحب کی تفسیر کا مختصر طور پر جائزہ لینا ہے، مودودی صاحب کی تصانیف میں خاص کر تفہیم القرآن کو جو مقام حاصل ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ مودودی صاحب اور ان کی جماعت اپنے پیش کردہ مشن کے لیے اس تفہیم القرآن کو بے نظیر سرمایہ سمجھتی ہے کہ جس سے اب تک امت کا دامن خالی رہا ہے، مگر بعض آیات کی ایسی تفسیر کی ہے جس سے ملت اسلامیہ کی چودہ سو سالہ تاریخ شرمگئی، موصوف نے اپنے نظریات کو مد نظر رکھ کر قرآنی آیات کو ان کے گرد گھمانے کی کوشش کی ہے، اپنی ذہنی اپج اور قلمی گلکاریوں سے تفسیر قرآن میں ایسے افکار و نظریات سمودئے ہیں جن کا اسلاف کبار کی تفسیر سے دور کا بھی واسطہ نہیں جس کے باعث انکی تفسیر تفسیر بالذات بن کر رہ گئی ہے جس پر احادیث میں وعید آئی ہے۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قرآن مقدس ابتداءً نزول ہی سے پوری آب و تاب کے ساتھ ہدایت کی ضو پاشیاں کر رہا ہے اور تا قیامت اس کی تاب ناک برسترا رہے گی، کیوں کہ رب کریم نے قرآن مقدس کی حفاظت و بقاء کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے۔

فرمان باری ہے :

اننا نحن نزلنا الذکر واناله لحافظون .

چنانچہ اس کا ظاہر و باطن بالکل اسی طرح باقی رہے گا جس طرح اول میں محفوظ تھا

اس کی کشش میں سرِ موزق نہیں آسکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ،
 ”اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے“
 بلاشبہ یہ کلام الہی وہ چشمہ خیر ہے جس کے سوتے کبھی خشک ہونے والے نہیں ہیں، یہ
 وہ بحر محیط ہے جس کا کوئی ساحل نہیں ہے، اس بحر کے ثنا در برابر اس میں غواصی کر رہے ہیں
 اور موتی نکال رہے ہیں۔

حضرت علی رضی فرماتے ہیں،

لو شئت ان اوقر سبعین بعيراً سورہ فاتحہ کے تفسیری ذخیرے سے اگر میں
 من تفسیر امر القرآن لم فعلت ستر اونٹوں کو بوجھل کر ناچا ہوں تو ایسا کر سکتا
 ہوں۔

یعنی صرف سورہ فاتحہ کے عناوین اور مضامین اس قدر ہیں کہ جن سے کئی لائبریریاں
 ارہو سکتی ہیں۔

مگر تفسیر نام ہے مراد خداوندی بیان کرنے کا جس کی تعین کے لیے سب سے مقدم نبی کریم
 اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیوں کہ آپ ہی پر نزول قرآن ہوا جو آپ نے سمجھا وہ اصل
 ہے اس کے خلاف جو مطلب بیان کیا جائے وہ ہرگز مراد خداوندی نہیں ہو سکتا، اگر
 دین میں تعین مطلب نہ مل سکے تو صحابہ کرام رضی عنہم کے اقوال کی روشنی میں مطلب بیان
 جائے۔ کیوں کہ یہ حضرات چشمہ نبوت سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے ہیں۔ آپ
 اولین مخاطب ہیں جن کے حوالے اس امانت کو فرمایا ہے، لہذا جو تفسیر ان اسلاف کبار
 تفسیر سے متصادم ہوگی وہ قابل قبول نہ ہوگی۔

اگر کوئی شخص آیات کی تفسیر کرتے ہوئے اتنا آگے نکل گیا کہ اس کی تفسیر سے اسلامی
 اادات یا احکام پر کسی طرح کی بھی زد پڑ رہی ہے تو اس کی یہ تفسیر خواہ کتنی ہی نکات آمیز

شرائط تفسیر | تفسیر کا تعارف کرانے کے بعد علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے تفسیر کے لیے سات شرطیں ذکر کی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے۔

پہلی شرط | تفسیر قرآن کے لیے پہلی شرط ہے عربی زبان کا جانتا۔ کیوں کہ الفاظ مفردہ کا مفہوم اور ان کی وضعی مراد کو اسی کے ذریعہ جانا جاسکتا ہے، پھر اس سلسلہ میں معمولی علم کافی نہ ہوگا۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایک لفظ کئی معنی میں مشترک ہوتا ہے اور یہ شخص صرف ایک معنی کو جانتا ہے جب کہ مراد دوسرے معنی ہیں (تو ایسی صورت میں تعین معنی میں دشواری ہوگی)۔

لہذا جو شخص لغات عرب کا ماہر نہ ہو اس کے لیے تفسیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس میں ذوق عربیت کی پختگی ہونی چاہیے۔

دوسری شرط | عربی کلمات کے احکام کو مفرد اور مرکب ہونے کے لحاظ سے جانتا، اور اس شے کا ادراک، علم نحو کے ذریعہ سے ہوتا۔ (علم نحو میں خوب مہارت ہونی چاہیے)۔

تیسری شرط | علم معانی، بیان اور فن بدیع کا جانتا۔ پہلے علم سے تو افادہ معنی کے لحاظ سے ترکیب کلام اور جملوں کی خاصیتوں کو پہچانا جاتا ہے، اور علم بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعبیر و اسلوب کی تبدیلی سے کلام میں کیا خصوصیت پیدا ہوئی، ذکر یہ واضح ہے اور دوسرا غیر واضح) اور فن بدیع سے تمحیص کلام کے طریقے معلوم ہوتے ہیں اور یہ تیسری شرط کلام عرب کے سلسلہ میں اصل الاصول اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس کی حقیقت معمولی علمی ذوق رکھنے والا بھی سمجھتا ہے۔ (مطلب یہ ہے کہ عربیت کے علوم و فنون جب تک کامل طور پر حاصل نہ کر لے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کے متعلق اپنی ذاتی رائے پیش کرے، وہ تو مرہن کے درجہ میں ہے جس کو ماہر ڈاکٹر کے نسخے پر اعتماد کے بغیر چارہ نہیں)۔

چوتھی شرط | مہہم کی تعین، محل کی وضاحت، شان نزول اور ناسخ و منسوخ کا جانتا اور یہ سب چیزیں علم حدیث سے حاصل ہوتی ہیں (مفسر کو علم حدیث پر

جب تک مہارت تامہ نہ ہو قرآن کی تفہیم اس کے لیے ناممکن ہے۔

پانچویں شرط | اجمال و تفصیل، عموم و خصوص، مطلق و مقید، امر و نہی کی دلالت اور ان کے مشابہ چیزوں کو جانتا اور ان کا ماخذ اصول فقہ ہے۔

چھٹی شرط | ان امور سے بھشت کہ باری تعالیٰ کی ذات کے لیے کن چیزوں کا اطلاق جائز ہے اور کون سی چیزیں اس کی ذات کے لیے واجب ہیں اور کن چیزوں کا ثبوت

اس ذات پاک کے لیے محال اور ناممکن ہے۔ نیز منصب نبوت میں غور و فکر۔ ان چیزوں کا حصول علم کلام سے ہوگا۔ اگر علم کلام سے واقف ہوئے بغیر میدان تفسیر میں کسی نے قدم رکھا تو وہ مفسر وادی ضلالت میں جاگرے گا۔

ساتویں شرط | فن تجوید و قرأت کا جاننا اس لیے کہ نطق قرآنی کی کیفیت اور احتمال رکھنے والی چند وجوہ میں بعض کا بعض پر راجح ہونے کا علم اسی فن پر موقوف ہے۔

تفسیری علوم | ان مذکورہ شرائط میں وہ علوم آگئے جن کی ایک مفسر کو اشد ضرورت ہے۔ علامہ سیوطی رحم فرماتے ہیں کہ :

”مفسر کو جن علوم کی حاجت ہے وہ پندرہ ہیں۔ (۱) علم لغت۔

۱۲۔ علم نحو۔	۱۹۔ علم اصول و کلام۔
۱۳۔ علم صرف۔	۱۰۔ علم اصول فقہ۔
۱۴۔ علم اشتقاق۔	۱۱۔ اسباب نزول اور قصص کا علم۔
۱۵۔ معانی۔	۱۲۔ علم ناسخ و منسوخ۔
۱۶۔ بیان۔	۱۳۔ علم فقہ۔ (۱۴) علم حدیث۔
۱۷۔ بدیع۔	۱۵۔ وہی علم۔

۱۸۔ علم قرأت و تجوید ریہ دونوں تفسیر میں تزیین کا سبب ہیں۔

وہی۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے عالم باعمل بندوں کو عطا فرماتا ہے اور

حدیث ذیل میں اسی طرف اشارہ ہے، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم
(جو شخص جانی ہوئی بات پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نامعلوم باتوں کا علم بھی
عطا فرمادیتے ہیں) لہ

جوان اسلامی علوم سے محروم ہو خواہ وہ کیسا ہی حکیم و دانشور ہو قرآن کے
معانی و مطالب کو نہیں چھوسکتا اور مراد کو نہیں پاسکتا۔

ماخذ تفسیر

تفسیر قرآن کے لیے چھ ماخذ ہیں۔

پہلا ماخذ، خود قرآن کریم ہے (تفسیر القرآن بالقرآن) یعنی اس کی آیات بعض اوقات
ایک دوسرے کی تفسیر کر دیتی ہیں۔ مثلاً سورہ فاتحہ میں ارشاد ہے،

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ط

یہاں یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ جن لوگوں پر انعام فرمایا گیا ہے ان سے کون لوگ
مراد ہیں۔ دوسری آیت میں اس کی صراحت کر دی ہے۔

ان باری ہے،

أولئك الذین انعم الله علیہم من الذین الصدیقین والشہداء

والصالحین

اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور بعض حضرات نے تو ایسی تفسیر لکھ دی جس میں آیت
کی تفسیر کسی دوسری آیت سے کی گئی ہے۔ اس قسم کی ایک تفسیر علامہ ابن الجوزی نے جو
لکھی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں اس کا ذکر کیا ہے۔

دوسرا ماخذ، احادیث نبوی ہیں، قرآن نے متعدد مقامات پر یہ واضح فرمایا ہے کہ۔۔۔

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الاتقان جلد ۲، ارضہ ۱۔

۲۔ الاتقان جلد ۲، ص ۱۵۵، آخری سطر۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ م اپنے قول و فعل سے آیات قرآنی کی تفسیر فرمائیں۔ لہذا آپ کا قول و فعل قرآن پاک کی تفسیر ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے:

وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم
ہم نے قرآن آپ پر اسی لیے نازل کیا ہے
کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان فرمادیں
جو ان کی طرف نازل کی گئی ہیں۔

اور بہت سی دیگر آیات میں بھی آپ م کی اس شان کو واضح فرمایا گیا ہے۔
لیکن جو روایت جہاں نظر آجائے اسے دیکھ کر قرآن کریم کی کوئی تفسیر متعین کر لینا درست نہیں کیوں کہ وہ روایت ضعیف اور دوسری مضبوط روایتوں کے خلاف بھی ہو سکتی ہے درحقیقت یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور اس میں قدم رکھنا اپنی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے اپنی عمریں ان علوم کو حاصل کرنے میں صرف کی ہوں۔

تیسرا ماخذ، اقوال صحابہ ہیں۔ جن حضرات نے قرآن کریم کی تعلیم براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی وہ صحابہ کرام رضہ ہیں۔ ان میں سے بعض حضرات نے اپنی پوری زندگیاں اسی کام کے لیے وقف کی تھیں کہ قرآن کریم اس کی تفسیر اور متعلقات کو براہ راست آپ م کے اقوال و افعال سے حاصل کریں۔ یہ حضرات اہل زبان بھی تھے اور نزول قرآن کے ماحول سے پوری طرح باخبر بھی۔ لیکن انہوں نے اپنی زبان دانی پر بھروسہ کرنے کے بجائے قرآن کریم کو سبقتاً آپ سے پڑھا۔

معلوم ہو کہ _____ جہاں صحابہ کرام کی بیان کردہ تفسیروں میں کوئی اختلاف ہو وہاں اول تو یہ دیکھا جائے گا کہ ان مختلف اقوال میں کوئی ہم آہنگی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہم آہنگی ہو سکتی ہے تو اسی پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر اختلاف ناقابل تطبیق ہو تو ایک مجتہد (جس میں شرائط اجتہاد پائی جائیں) جس قول صحابی کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط پائے اسے اختیار کر سکتا ہے۔

چوتھا ماخذ، تابعین کے اقوال ہیں۔ تابعین سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضہ

سے علم حاصل کیا (اگر تابعین کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو تو اس صورت میں بلاشبہ ان کی تفسیر حجت اور واجب الاتباع ہوگی)

پانچواں ماخذ، لغت عرب ہے، یعنی مذکورہ ماخذ کے بعد لغت عرب کو بھی سامنے رکھا جائے گا اگر قرآن و سنت یا آثار صحابہ میں کسی لفظ کی تفسیر موجود نہ ہو تو وہاں آیت کی وہ تفسیر کی جائے گی جو اہل عرب کے محاورات میں متبادر طور پر سمجھی جاتی ہو۔ ایسے قلیل الاستعمال معنی بیان کرنا غلط ہے جو عام بول چال میں نہ ہوں۔

چھٹا ماخذ، عقل سلیم (تدبر و استنباط)، اسی تدبر و استنباط کی صلاحیت کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے یہ دعا فرمائی تھی؛

اللهم علمه التاویل و فقهه فی
یا اللہ اسکو تفسیر کا علم، اور دین میں سمجھ عطا
فرما۔

لیکن اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس طرح عقل و فہم سے مستنبط کیے ہوئے وہی حقائق و اسرار معتبر ہیں جو دوسرے شرعی اصول اور مذکورہ بالا پانچ ماخذ سے متضاد نہ ہوں۔ اور اگر اصول شرعیہ کو توڑ کر کوئی نکتہ بیان کیا جائے تو اس کی دین میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بلکہ اس انداز کی چیزیں تفسیر بالرائے میں داخل ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی کا کہنا ہے کہ ابن نقیب فرماتے ہیں کہ:-

”مجموعی طور پر تفسیر بالرائے کے سلسلے میں پانچ باتیں ملتی ہیں۔“

- ۱- ان علوم کو حاصل کیے بغیر تفسیر کرنا جن پر تفسیر کا مدار ہے (جن کی تفصیل پہلے آچکی ہے)
- ۲- ان متشابہات کی تفسیر کرنا جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
- ۳- اپنے غلط مذہب یا رجحانات کو مقدم کر کے قرآن کریم کو اس کے تابع بنانا۔
- ۴- کسی آیت میں دلیل صحیح کے بغیر یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یقیناً یہی ہے۔
- ۵- من پسند تفسیر کرنا۔

تفسیر بالرائے کے سلسلے میں قول فیصل | مولانا یوسف بنوری رحمہ فرماتے ہیں کہ :
"میرے نزدیک اس سلسلے میں

قول فیصل وہ ہے جس کو تفسیر خازن کے مقدمہ میں ذکر کیا گیا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ نے بھی تفسیر بالرائے کے یہی معنی پسند فرمائے ہیں خازن کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کریم میں تفسیر بالرائے کی ممانعت ان لوگوں کیلئے وارد ہوئی ہے جو قرآن کریم کو اپنی ذاتی رائے کے مطابق معانی پہناتے ہیں اور تفسیر ان کی خواہش اور طبعی میلان کے تابع ہو جاتی ہے۔ یہ کام انسان کبھی جان بوجھ کر کرتا ہے اور کبھی علم کے بغیر اس میں مبتلا ہوتا ہے"

آگے لکھتے ہیں :

"یہ دونوں ہی قابل مذمت ہیں اور اس سلسلے میں وارد ہونے والی وعید

شدید میں داخل ہیں"

شاہ صاحب کا ارشاد گرامی | تفسیر بالرائے کے سلسلے میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ فرماتے ہیں :

"تفسیر قرآن جب کسی مسئلہ میں تبدیلی کا موجب نہ ہو یا عقیدہ سلف میں کوئی تبدیلی نہ کرے تو وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے البتہ جب تفسیر کسی ایسے مسئلہ کو بدل دے جو تو اتر سے ثابت ہے یا کسی عقیدہ میں تبدیلی کر دے جو متفق علیہ ہے تو یہی تفسیر بالرائے ہے اور ایسی تفسیر مفسر کو جہنم کا سزاوار بنا دیتی ہے"

تفسیر میں گمراہی کے اسباب | الحاصل : تفسیر کے سلسلے میں گمراہی کے چند اسباب ہوتے ہیں چار بنیادی سبب ہیں۔

۱- پہلا سبب نااہلیت : یہ سب سے خطرناک سبب ہے کہ انسان اپنی اہلیت و صلاحیت

۱- یتیمۃ البیان ص ۳۷ ، ۲- فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد ۱۵ ص ۱۵۷ (تفسیر بالرائے کے سلسلے میں

تفصیلات کے لیے ناہل العرفان فی علوم القرآن بھی دیکھی جاسکتی ہے، (ص ۲۵۲)

کو دیکھے بغیر قرآن کریم کے معاملہ میں رائے زنی شروع کر دے۔ خاص طور سے ہمارے زمانے میں گمراہی کے اس سبب نے بڑی قیامت ڈھائی ہے۔ یہ غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے کہ صرف عربی زبان پڑھ لینے کے بعد انسان قرآن مجید کا عالم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جس طرح سمجھ میں آئے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔

۱۲۔ دوسرا سبب قرآن کریم کو اپنے نظریات کے تابع بنانا، تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری عظیم گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں پہلے سے کچھ نظریات متعین کر لے اور پھر قرآن کریم کو ان نظریات کے تابع بنانے کی فکر کرے۔ قرآن کریم کے بارے میں یہ طریق کار اختیار کرنا اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے برابر کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔

۱۳۔ تیسرا سبب زمانے کے افکار سے مرعوبیت، تفسیر قرآن کے سلسلے میں تیسری گمراہی یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کے فلسفیانہ اور عقلی نظریات سے ذہنی طور پر مرعوب ہو کر قرآن کریم کی طرف رجوع کرے، اور تفسیر قرآن کے معاملہ میں ان نظریات کو حق و باطل کا معیار قرار دے دے۔

۱۴۔ چوتھا سبب قرآن کریم کے موضوع کو سمجھنے میں غلطی کے اندر مبتلا ہو جانا۔ تفسیر قرآن کے بارے میں چوتھی گمراہی یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کریم کے موضوع کو ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھتے اور اس میں وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کے موضوع سے خارج ہیں۔ مثلاً بعض حضرات اس جستجو میں رہتے ہیں کہ قرآن کریم سے کائنات کے تمام سائنسی اور طبعی حقائق مستنبط کیے جائیں۔ لیکن سائنس کا کوئی مسئلہ ذہن میں رکھ کر قرآن کریم سے اسے زبردستی نکالنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص طب کی کتاب میں قانون کے مسائل تلاش کرنے لگے۔ واضح ہو کہ بہت سی آیات میں قرآن کا موضوع بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم سلامتی کی راہ بتانے اور تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لانے اور صراط مستقیم کی نشاندہی کے لیے آیا ہے۔

تفسیر بالرائے پر وعید | قرآن پاک کی تفسیر کرنا جہاں ایک انتہائی سعادت کی چیز ہے وہاں اس نازک وادی میں قدم رکھنا بے حد خطرناک بھی ہے۔ کیوں کہ اگر انسان نے کسی آیت کی غلط تشریح کر دی تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رب کریم کی طرف ایسی بات منسوب کر رہا ہے جو اس نے نہیں کہی۔ اس جارحانہ کارِ تکاب کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کان کھول کر سن لینا چاہیے :

من تکلم فی القرآن برائے فاصاب
فقد اخطأ۔

جو شخص قرآن کے معاملے میں (محض) اپنی رائے سے گفتگو کرے اور اس میں کوئی صحیح بات بھی کہہ دے، تب بھی اس نے غلطی کی۔

(ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

من قال فی القرآن بغير علم فليتبوأ
مقعدہ فی النار۔ (ابوداؤد) ۱

جو شخص قرآن کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

مفسرین کے طبقات | مفسرین کے طبقات کے اعتبار سے کچھ لوگوں نے تو اس طرح کی تقسیم کی ہے کہ کون سا طبقہ افضل اور کس کا درجہ بعد میں ہے۔

یہاں مفسرین کے ان طبقات کو بتانا ہے جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر پر کچھ خدمات انجام دیں کہ کن اصول کو مد نظر رکھ کر انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی، تاکہ زیر بحث تفسیر کو باسانی سمجھا جاسکے اور اس کا درجہ متعین کیا جاسکے۔ اس اعتبار سے محققین نے مفسرین کو تین طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

پہلا طبقہ | ان مفسرین کا ہے جو نہ براہ راست قرآن کریم سے معانی کا استنباط کرتے ہیں نہ کسی مجتہد کے معین کردہ اصول اجتہاد کی پیروی میں معانی کا استنباط کرتے ہیں

۱ بحوالہ الاتقان ص ۱۶۹ جلد ۲،

۲ ملاحظہ ہو " ۱۸۶ " النوع الثامنون فی طبقات المفسرین

بلکہ وہ اپنے پیش رو قابل اعتماد، راسخ العلم متقدمین کی کاوشوں میں سے اپنے عہد کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر محض تنجیب کا کام کرتے ہیں، جیسے اردو میں حواشی مولانا شبیر احمد صاحب عثمانیؒ اور عربی میں ”صفوة العرفان“۔

ظاہر ہے کہ متقدمین کے قابل اعتماد مصنفین کی محنتوں کا عطر کشید کرنے یا۔۔۔ ان سے انتخاب کرنے کے لیے کسی ماہرانہ صلاحیت کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سعادت ہر وہ عالم حاصل کر سکتا ہے جو عربی کے متداول علوم میں پختہ استعداد رکھتا ہے۔

دوسرا طبقہ | ان مفسرین کرام کا ہے جو محض انتخاب پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ متقدمین کے عرق ریزیوں سے استفادہ کے ساتھ ساتھ ائمہ اجتہاد میں سے کسی ایک امام کے اصول اجتہاد کی پیروی کرتے ہوئے اس محدود دائرے میں استنباط و استخراج کا کام بھی کرتا ہے۔ جیسے اردو میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ کی ”بیان القرآن“ یا حضرت مولانا فتح محمد تائب لکھنوی کی ”خلاصۃ التفاسیر“ یا عربی میں علامہ آلوسی رحمہ کی ”روح المعانی“ وغیرہ اس انداز پر تفسیر کی خدمت انجام دینا پہلے انداز سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کیلئے محض عربی کے متداول علوم و فنون میں پختہ استعداد کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہوگا کہ جس امام مجتہد کے متعین کردہ اصول اجتہاد کی پیروی کرنا چاہتا ہے ان سے پوری طرح نہ صرف یہ کہ واقف ہو بلکہ ان کے استنباط احکام کے متعین کردہ اصول کے اجراء پر مکمل دسترس رکھنا ہو اگر کوئی اس طرح کی ماہرانہ بصیرت نہ رکھنا ہو اس کے باوجود وہ استخراج معنی اور استنباط مسائل کی جرأت کرے تو یقیناً اس کی ہمت افزائی نہ کی جائے گی۔

تیسرا طبقہ | وہ ہے جو استنباط احکام اور استخراج معانی میں کسی بھی امام کے طریقہ کار کی پابندی سے آزاد ہے بلکہ یہ کتاب اللہ سے براہ راست اپنے معتبر کردہ اصول کی روشنی میں استنباط کا کام کرنا چاہتا ہے گویا یہ حضرات اپنا طریقہ کار خود متعین کریں گے۔ پہلے اپنے لیے کچھ اصول مقرر کریں گے پھر ان اصول کے مطابق تخریج و استنباط کا کام انجام دیں گے۔ یہ حضرات دعویٰ کریں یا نہ کریں لیکن جو شاہراہ ان حضرات نے اختیار کی ہے وہ اصطلاح میں اجتہاد مطلق کے نام سے موسوم کرنے کی مستحق ہے اور یہ وہ وصف

ہے جس میں صحابہ کرام، مجتہدین، فقہاء، تابعین اور ائمہ متبوعین کا شمار کیا گیا ہے۔
 اس انداز کی تفسیر لکھنے والے مفسر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مجتہد مطلق کی شرائط کا جامع ہو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ رسوخ فی العلم کی وہ منزل رفیع ہے جہاں تک رسائی آسان نہیں ہے۔
 اپنے طور پر اصول اور لائحہ عمل مقرر کرنے والے یہ مفسر جو بھی طریقہ کار اختیار کریں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ ان کے اختیار کردہ تمام اصول عقل و نقل کی کسوٹی پر پورے اتریں اور اپنے مقرر کردہ اصول تخریج میں سے ہر اصل کے بارے میں انہیں مدلل طور پر بتلانا ہوگا کہ یہ اصل کہاں سے ماخوذ ہے۔ غور فرمایا جاسکتا ہے کہ تفسیر کا یہ انداز دوسرے قسم کی تفسیر سے بھی کہیں زیادہ نازک، مشکل، اہم اور بھاری ہے۔ صرف پختہ استعداد رکھنے والے علماء کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی بلکہ اس کے لیے _____ ان علوم پر مہارت کے ساتھ ساتھ کہ جن پر تفسیر کا دار و مدار ہے ضروری ہے کہ:

- معیار شریعت اور مقاصد شریعت سے واقف ہوں۔
- تمام ائمہ مجتہدین کے اصول استنباط پر انہیں نہ صرف یہ کہ کامل عبور ہو۔ بلکہ ان کے درمیان ممالکہ کرنے کی صلاحیت ہو۔
- قیاس اور اس کی شرائط اور تمام ائمہ کے یہاں اس کے طریقہ کار کا تفصیلی علم انہیں حاصل ہو۔
- اعتقاد کے اعتبار سے صراط مستقیم کے پیروکار ہوں اور ضلال نے ان کے یہاں کوئی راہ نہ پائی ہو۔
- صلاح و تقویٰ کے اعتبار سے بھی انہیں امتیازی مقام حاصل ہو۔
- پھر یہ کہ وہ اپنا مقرر کردہ طریقہ کار اور لائحہ عمل امت کے متجرب اور اہل نظر علماء کے سامنے پیش کر کے اس کی تصدیق بھی کر لیں۔
- جس میں یہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں وہ اپنے مقرر کردہ اصول کی روشنی میں اس

یہ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، مقدمہ تفسیر القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ۔ از مولانا ریاست علی صاحب بخوری
 مہذبہ استاد حدیث دارالعلوم دیوبند،

تیسری قسم کی تفصیلی خدمت انجام دے اس کو اختیار ہے اور اس کے لیے یہ جائز ہے۔

مودودی صاحب اور ان کی تفسیر

ان تمام تفصیلات کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن کے ذریعہ کس قسم کی تفسیر لکھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ مفسر کے کون سے شرائط ان میں پائے جا رہے ہیں، ان کے دیباچہ تفہیم اور ان کی دیگر تحریروں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے آخری اور تیسری قسم کی تفسیر لکھنے کی ہمت کی ہے اور خدمت قرآن کا شوق پورا کیا ہے۔ چنانچہ وہ خود لکھتے ہیں :

”میں نے اس میں قرآن کے الفاظ کو اردو کا جامہ پہنانے کی بجائے یہ کوشش کی ہے کہ قرآن کی ایک عبارت کو پڑھ کر جو مفہوم میری سمجھ میں آتا ہے اور جو اثر میرے دل پر پڑتا ہے اسے حتی الامکان صحت کے ساتھ اپنی زبان میں منتقل کر دوں“ لہ

مودودی صاحب تنقیحات میں لکھتے ہیں

”علوم اسلامیہ کو بھی ان کی قدیم کتابوں سے جوں کا توں نہ لیجیے بلکہ ان میں سے متاخرین کی آمیزشوں کو الگ کر کے اسلام کے دائمی اصول اور حقیقی اعتقادات اور غیر متبدل قوانین لیجیے“

آگے لکھتے ہیں :

”قرآن و سنت رسول کی تعلیم سب پر مقدم ہے مگر تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں“ لہ

لہ دیباچہ تفہیم القرآن جلد ۱ ص ۱۰۰۔

لہ تنقیحات ص ۱۱۲، مطبوعہ رامپور،

مودودی صاحب کے یہ رشحات قلم صاف بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی تفسیر میں نہ تو تقدیر میں سے کسی کی پیروی کریں گے اور تفسیر و حدیث کے پرانے ذخیروں سے بھی کچھ نہیں لیں گے اور انہی امور کو سپرد قلم کریں گے جو ان کی سمجھ میں آئیں گے۔ اور نہ انہیں یہ مقام حاصل تھا۔ کیوں کہ جملہ شرائط کا فقدان تھا۔ ان سب کے باوجود جگہ جگہ قرآن میں رائے زنی سے کام لیا۔ اس لیے ان کی تفسیر، تفسیر بالرائے کا مظہر بن کر رہ گئی۔

تفہیم القرآن کی بنیادی خامیاں

تفہیم القرآن کا مطالعہ کرنے والا اگر گہری نظر ڈالے تو اس کے سامنے چند خامیاں نمایاں ہو جائیں گی۔

○ آزاد ترجمانی اور من مانی تفسیر کے باعث مودودی جہور مفسرین کی شاہراہ سے ہٹ گئے ہیں۔

○ عصمت انبیاء کو داغدار کیا ہے اور ایسے گستاخی آمیز جملے ان حضرات معصومین کی شان میں استعمال کیے ہیں جس سے ان کی صفت عصمت مجروح ہوتی ہے۔
○ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر طعن کیا ہے جس سے ان کی عظمت شان پر بڑھ لگتا ہے اور جلال و قدر متاثر ہوتی ہے۔

○ معجزات اور خوارق سے انکار کی جھلک نمایاں ہوتی ہے بعض معجزات کے تفصیلی حاشیوں میں مودودی صاحب نے گو، گو کے انداز میں کلام کیا ہے جس سے انکار معجزات محسوس ہوتا ہے۔

○ مسلمات اسلام کی تسلیم سے فرار۔ بہت سے مقامات پر مودودی صاحب نے جہور کے مسلمات سے انکار اور راہ فرار اختیار کی ہے۔

○ لہذا، تفہیم القرآن کے قاری کو قرآن پاک کی وہ دولت حاصل نہ ہو سکے گی جو علماء حق

کی دوسری تفسیروں کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔

○ نظریات کو پہلے قائم کیا گیا ہے پھر آیات کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ اپنی تحریک کے مد نظر قرآن پاک کے چار الفاظ (اللہ، رب، دین، عبادت) کو مودودی صاحب نے خود ساختہ اصطلاح قرار دیا۔ اور ان اصطلاحات کے مفہوم میں سیاسی اقتدار ڈھونڈ نکالا۔ اور تعہیم القرآن کی تصنیف سے پہلے ان اصطلاحات پر خاص انداز میں کلام کیا اور اپنی تشریحات کو مرکزی خیال دے کر تفسیر قرآنی کے لیے ایک نیا نمونہ پیش کر دیا۔

مودودی صاحب ان اصطلاحات کے متعلق لکھتے ہیں :

”بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔“

ان اصطلاحات پر مودودی صاحب نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے (ان اصطلاحات پر ہم مستقل طور پر کلام کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ)

تفہیم القرآن کب اور کن محرکات کے تحت لکھی گئی

تفہیم القرآن کی تصنیف کا آغاز ماہ فروری ۱۹۲۲ء میں ہوا۔ دراصل اس سے چھ ماہ پہلے ۱۹۲۱ء میں جماعت اسلامی کا قیام عمل میں آچکا تھا مگر نظریات کو قرآن کی تائید کے بغیر لوگوں کے ذہن میں اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے مودودی صاحب نے بھی اپنے نصب العین کو مدلل کرنے اور اپنے نظریات کے مطابق اسلام کی تشریح کر کے اس کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے تفہیم قرآن کا کام شروع کیا۔ چنانچہ رسالہ "الحسنات" کے خصوصی شمارے میں رفیق صاحب ڈوگر کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے "تفہیم القرآن کیوں؟" رفیق صاحب کا سوال تھا، آپ نے تفہیم القرآن لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس کی تو مودودی صاحب نے جواب دیا۔

"۱۹۲۶ء میں جب میں نے "الجهاد فی الاسلام" لکھنا شروع کی تو اس کے مطالعہ کے دوران میں نے یہ محسوس کیا کہ اسلام ایک تحریک ہے اور اس تحریک کا مقصد اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر عملاً قائم کرنا ہے۔ اس وقت سے برابر اس مسئلہ پر غور کرتا رہا کہ اس تحریک کو کس طرح از سر نو تازہ کیا جائے کیوں کہ اس وقت مسلمان صرف ایک نسلی قومیت بن کر رہ گئے ہیں اور ان کے اندر یہ احساس سرے سے موجود نہیں کہ ہم کسی تحریک کے کارکن ہیں۔ اس غور و فکر کا نتیجہ ۱۹۲۴ء میں جماعت اسلامی کا قیام اور دوسرا نتیجہ یہ تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ خواہ اپنی تحریر و تقریر سے کتنی ہی اسلام کی تشریح و تفصیل بیان کروں لیکن لوگ اس وقت تک اس دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے جب تک قرآن کے ذریعہ اس کو لوگوں کے ذہن میں اتارنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس احساس کی بنا پر جماعت اسلامی کے قیام کے چھ ماہ بعد فروری ۱۹۲۲ء میں نے تفہیم القرآن

لکھنا شروع کی۔

اور جس مقصد کے لیے تفہیم القرآن لکھی گئی۔ مودودی صاحب کے متبعین نے اس کے اثرات محسوس کیے اور بعض نے تفہیم القرآن کی اس خصوصیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ چنانچہ اسی الحسات کے خصوصی شمارے میں تفہیم القرآن کے ایک حقیقت شناس جناب الطاف حسین قریشی اپنے تعزیتی مضمون ”پیارے مولانا“ میں تفہیم القرآن سے متعلق اپنے فائز اثرات یوں پیش فرماتے ہیں:

تفہیم القرآن کی یہ خصوصیت بڑی منفرد ہے کہ آپ جوں جوں پڑھتے جائیں گے توں توں اپنے اندر اسلامی تحریک میں حصہ لینے کی آمادگی پائیں گے۔ آپ کا جی چاہے گا کہ خیر و شر اور حق و باطل کی کشمکش میں کود پڑیں اور اللہ کا منشا (حکومت الہیہ) زمین پر نافذ کر کے ہی دم لیں“ لہ

مودودی صاحب نے جگہ جگہ آیات کی تفسیر میں اپنے نظریات سمونے کی جدوجہد کی ہے تو ان کے متبعین کو بھی اس میں وہی نظر آتا ہے اور اس کی خصوصیات ظاہر ہوتی ہیں۔

مودودی صاحب کا علمی حدود اربعہ | تفہیم القرآن کو مطالعہ کی میز پر پیش کرنے سے پہلے صاحب تفہیم ”مودودی صاحب“ کا علمی

جغرافیہ اور کچھ نظریات معلوم ہونے چاہئیں تاکہ ان کو سامنے رکھ کر تفہیم القرآن کا مطالعہ کرنا آسان ہو جائے۔

یہ معلوم ہے کہ مودودی صاحب کا تعلیمی سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا اور حالات کے پیش نظر عمر کے بارہویں سال میں ہی یہ سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ اس عہد طفولیت میں کچھ مبادیات پڑھنے کا موقع ملا، بعد میں مطالعہ کیا مگر اسلامی عربی علوم میں دسترس حاصل نہ کر سکے۔ بلکہ محدثین اور علوم اسلامیہ (فقہ وغیرہ) سے تو بدظن رہے اور ان سے بے اعتمادی

لہ تفہیم القرآن سمجھنے کی کوشش ص ۲۱-۲۰ حصہ دوم۔ بحوالہ ”رسالة الحسات“ ماہ جنوری ۱۹۷۱ء

خصوصی شمارہ یادگار مودودی نمبر ۱

کا کھلے طور پر اعلان کیا ہے۔

مودودی صاحب کی محدثین اور احادیث پاک سے بے اعتمادی:

مودودی صاحب نے اپنی تقنیات میں ایک مضمون لکھا ہے جس کا عنوان ہے مسلکِ اعتدال۔ مودودی صاحب نے اس میں منکرین حدیث کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد اس طرح کلام کیا ہے جس سے محدثین کی پوری جماعت سے اعتماد اٹھ جانا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”یہ لوگ محدثین کی اتباع میں جائز حد سے بھی زیادہ تشدد اختیار کرتے ہیں ان کا قول یہ ہے کہ محدثین کرام نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک ایک حدیث کو چھانٹ کر وہ بتا چکے ہیں کہ کون کس حد تک قابلِ اعتماد ہے اور کون کس حد تک ناقابلِ اعتبار اب ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان بزرگوں نے احادیث کے جو درجے مقرر کر دیے ہیں انہیں کے مطابق ہم ان کو اعتبار اور حجت کا مرتبہ دیں۔ مثلاً جو قومی الاسناد ہے اس کے مقابلے میں ضعیف الاسناد کو چھوڑ دیں جسے وہ صحیح قرار دے گئے ہیں اسے صحیح تسلیم کریں اور جس کی صحت میں وہ قدر کر چکے ہیں اس سے بالکل استناد نہ کریں۔ ان کے معروف کو معروف ان کے منکر کو منکر مانیں، رواۃ کے عدل و ضبط اور ثقاہت کے متعلق جن جن آراء کا وہ اظہار کر گئے ہیں ان پر گویا ایمان لے آئیں۔ ان کی نگاہ میں احادیث کے معتبر یا غیر معتبر ہونے کا جو معیار ہے ٹھیک اسی معیار کی ہم بھی پابندی کریں مثلاً مشہور کو شاذ پر، مرفوع کو مرسل پر اور مسلسل کو منقطع پر لازماً ترجیح دیں۔ اور ان کی کھینچی ہوئی حد سے سرمو تجاوز نہ کریں۔ یہی مسلک ہے جس کی شدت نے بہت سے کم علم لوگوں کو حدیث کی کلی مخالفت یعنی دوسری انتہا کی طرف دھکیل دیا ہے۔“

محدثین رحمۃ اللہ علیہم کی خدمات مسلم کہ نقد حدیث کے لیے جو مواد انہوں نے فراہم کیا ہے وہ صدر اول کے اخبار و آثار کی تحقیق میں بہت کارآمد ہے۔ کلام

اس میں نہیں بلکہ صرف اس میں ہے کہ کلیتہً ان پر اعتماد کرنا کہاں تک درست ہے۔ وہ بہر حال تھے تو انسان ہی۔“
گے لکھتے ہیں؛

”پس ان کے کمالات کا جائز اعتراف کرتے ہوئے یہ ماننا پڑے گا کہ احادیث کے متعلق جو کچھ بھی تحقیقات انھوں نے کی ہیں اس میں دو طرح کی کمزوریاں موجود ہیں۔ ایک بلحاظ اسناد اور دوسرے بلحاظ تفقہ“ لے
یہ مودودی صاحب کے مضمون کا تراشا ہے۔ سیاق و سباق اور پورے مضمون کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ مودودی صاحب نے محدثین پر بے اعتمادی اور ذخیرہ احادیث کو شکوک و شبہات کی ٹوکری میں ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔
حالانکہ، قرآن پاک کی تفسیر کے سلسلے میں احادیث پاک کو بنیادی حیثیت حاصل ہے مودودی صاحب نے علم حدیث خود تو کما حقہ حاصل نہ کیا، دوسروں کو بھی اس سے بدظن کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔

جس کے نتائج بڑے بھیانک ہیں کہ اس سے پورے دین کا قلعہ متزلزل ہو جائے گا۔ مشہور منکر حدیث مسٹر غلام احمد پرویز نے ایک موقع پر لکھا تھا کہ؛
”حدیث کے بارے میں میری رائے بھی اس سے زیادہ سخت نہیں جو مولانا مودودی نے ظاہر فرمائی ہے“ لے

مودودی صاحب اور علم فقہ | مودودی صاحب نے علم فقہ بھی پوری طرح حاصل نہ کیا اور فقہ کی کتابوں کو فروتر سمجھا بلکہ ایک مقام پر تو فتاویٰ شامی اور کنز الدقائق کو حفارت کے انداز میں ذکر کرتے ہوئے قرآن و حدیث کے مد مقابل ٹھہرایا ہے، جب کہ ان کتابوں کا ماخذ قرآن اور حدیث ہے۔ ایک جگہ ترکی علماء

اور مشائخ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

”وہ ابھی تک اصرار کر رہے تھے کہ ترکی قوم میں وہی فقہی قوانین نافذ کیے جائیں گے جو شامی اور کنز الدقائق میں لکھے ہوئے ہیں خواہ اس اصرار کا نتیجہ یہ کیوں نہ ہو کہ ترک ان قوانین کے اتباع سے بھی آزاد ہو جائیں جو قرآن اور سنت رسول میں مقرر کیے گئے ہیں“ لہ

مودودی صاحب اور ادبی علوم | مودودی صاحب نے ہرفن کے صرف مبادیات پر طے تھے۔ عربی ادب میں بھی ان کو درک حاصل

رہے نہیں تھا۔ چنانچہ دمشق کی عربی کانفرنس میں بھی اپنا مقالہ اردو میں لکھ کر لے گئے تھے جس کی ترجمانی بھی از خود نہ کر سکے اس کم علمی کا ایک جگہ خود اعتراف بھی کر لیا ہے۔

مودودی صاحب اپنے ایک مکتوب میں نام شمیم احمد صاحب کراچی لکھتے ہیں،

”پردہ“ کی تصنیف کے زمانہ میں عام مترجمین کی طرح میں بھی ”ایٹم“

کے معنی بے شوہر عورت سمجھتا تھا لیکن تفسیر سورۃ نور لکھتے وقت جب اس لفظ

کی پوری تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کا اطلاق ایسے مرد پر بھی ہوتا ہے جس کی

کوئی بیوی نہ ہو“ لہ

مودودی صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اکیس سال کی عمر سے براہ راست قرآن کے

کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ دوران مطالعہ آیت ”وامنکھوا الایامی منکم“ (ایامی

جو ہم کی جمع ہے) بھی ضرور زیر نظر آئی ہوگی۔ مگر مودودی صاحب کو معلوم ہی نہ تھا کہ مرد

بھی اس میں شامل ہیں۔ جب ۱۹۳۲ء میں تفسیر لکھنی شروع کی تو اس کے صحیح معنی معلوم ہوئے

حالانکہ عربی ادب کا طالب علم بھی ایسی چیزوں کو بخوبی جانتا ہے۔ تو مودودی صاحب کا

مطالعہ اب تک خام رہا ہوگا۔ اور بہت بڑی غلط فہمی میں رہے ہوں گے۔ دراصل یہ نتیجہ ہے

لہ تفہیمات ص ۱۔

لہ مکاتیب سید ابوالاعلیٰ مودودی جلد ۱ ص ۲۹۔

پرانے علمی ذخیرے کو پس پشت ڈالنے کا پھر بھی موردی صاحب مراد کو اسی پرانے ذخیرے سے پہنچے۔

موردی صاحب کے اسی سطحی علم کی بناء پر ان کے اس وقت کے یار غار مولانا امین حسن اصلاحی نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ تفسیر جیسے مہتمم بالشان کام میں اپنے کو مصروف نہ کریں۔

تفسیر کی نازک وادی میں قدم نہ رکھنے کا مشورہ | حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب مدظلہ، جامعہ اسلامی سے اپنی

بلیغگی کی روداد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یہی وہ زمانہ ہے جب مولانا موردی صاحب نے تفہیم القرآن لکھنا شروع کیا تھا اس وقت تک سورہ بقرہ کے ابتدائی چند رکوع وہ لکھ چکے تھے۔ انہوں نے یہ حصہ ایک مخصوص صحبت میں مجھے اور مولانا امین احسن کو سنایا۔ مولانا امین احسن نے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ اپنے آپ کو علمی کاموں میں زیادہ مصروف نہ کریں۔“

دوسرے وقت میں مولانا امین احسن نے مجھ (مولانا محمد منظور نعمانی صاحب) سے یہ بھی کہا کہ میں نے مشورہ موردی صاحب کو اس لیے دیا تھا کہ جو کچھ اس وقت انہوں نے سنایا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ مولانا کے علم کے بارے میں جو اندازہ ان کے مضامین سے تھا ان کا علم اس سے بہت کم ہے۔ خاص کر قرآن مجید کے بارے میں ان کا علم و فکر بہت سطحی ہے اور قرآن پر غور کرنے کے لیے علوم عربیت خاص کر علم نحو سے جتنی واقفیت ضروری ہے مولانا نے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔

سلسلہ کلام میں مولانا اصلاحی کا یہ نظریانہ فقرہ اب تک حافظہ میں بالکل انہیں کے لفظوں میں محفوظ ہے کہ _____ بھی میں تو مولانا کی علمی سطح کے بارے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ _____ (افرق بینہ و بین پرویز) علامہ موردی صاحب اور (منکر حدیث) پروفیسر پرویز

میں ”علمی سطح کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے“ لہٰذا
نسخ فی القرآن کے سلسلے میں مودودی نظریہ | اصولیین اور محققین نے نسخ فی
 القرآن کی تین قسمیں کی ہیں۔

- ۱- وہ نسخ کہ تلاوت اور حکم دونوں معاً منسوخ ہوں۔
 - ۲- اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہو مگر تلاوت باقی ہو۔
 - ۳- تلاوت منسوخ ہو گئی ہو مگر حکم منسوخ نہ ہوا ہو۔
- اس تیسری قسم کی مثال میں آیت رجم، ”اذاننا الشیخ والشیخۃ فارجموما
 البتۃ نکالامن اللہ واللہ عزیز حکیم“۔۔۔ کو مثال میں پیش کیا ہے۔ لہٰذا
 مودودی صاحب شذوذ و تفرّد کے عادی ہیں۔ اپنی ایک اینٹ کی مسجد الگ بنا لیتے ہیں۔
 چنانچہ بزعیم خود محقق مودودی صاحب نے ایسے نسخ کا انکار کیا ہے۔

ایک صاحب نے ان سے معلوم کیا کہ !
 کیا قرآن کی کوئی آیت ایسی بھی ہے جو منسوخ التلاوة ہو مگر اس کا حکم باقی ہو؟ محدثین
 و فقہائے آیت رجم کو بطور مثال پیش کیا ہے۔
 مودودی صاحب جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

”میرے نزدیک قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو منسوخ التلاوة
 ہو اور بس اس کا حکم باقی ہو۔ آیت رجم جس کا ذکر بعض روایات میں آیا ہے۔
 دراصل ایک دوسری کتاب اللہ یعنی تورات کی آیت تھی، نہ کہ قرآن کی۔ اس آیت
 کے نسخ سے مراد یہ ہے کہ جس کتاب میں یہ آیت تھی اس کتاب کو تو منسوخ کر دیا
 گیا مگر اس کے رجم کے حکم کو باقی رکھا گیا“ لہٰذا

۱۔ جماعت اسلامی سے مجلس مشاورت تک ۳۲،

۲۔ ملاحظہ ہو، الاتقان جلد ۲ ص ۲۵۔

۳۔ دیکھیے رسائل و مسائل جلد ۲ ص ۱۰۵-۱۰۴۔

دوسری جگہ مودودی صاحب اسی نسخ پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ :

” رہا نسخ تلاوت مع بقا، الحکم کا مسئلہ تو اس میں شک نہیں کہ علماء اصول نسخ کی اس قسم کا ذکر کرتے ہیں، مگر میں اعتراف کرتا ہوں کہ انتہائی غور کرنے پر بھی میں اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکا ہوں۔ نسخ تلاوت کے لیے اگر موزوں ہو سکتی تھیں تو وہ آیتیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہو، نہ کہ کوئی ایسی آیت جس کا حکم باقی ہو“ لہ

یہ مسئلہ بھی مودودی صاحب کی سمجھ میں نہیں آیا۔ شاید موصوف اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں۔ اور اس دوسری تحریر میں مودودی صاحب نے یہ کہہ کر کہ نسخ تلاوت کے لیے اگر موزوں ہو سکتی تھیں تو وہ آیتیں جن کا حکم منسوخ ہو چکا ہو الخ۔ عجیب منطقی رائے پیش کی جگہ جگہ دینی مسائل میں خوب عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں۔

حیرت ہے کہ اس نسخ کی تیسری قسم کے لیے انھیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ حالانکہ صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ :-

” حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب اتاری۔ رجم کی آیت بھی اس کتاب میں تھی جسے اللہ نے اتارا، ہم نے اس (آیت رجم) کو پڑھا، سمجھا اور یاد رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا دی اور آپ کے بعد ہم نے بھی رجم کی سزا دی۔ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ کتاب میں رجم کی آیت نہیں ہے اور خدا کے نازل کردہ فریضہ کو چھوڑنے کی وجہ سے لوگ گمراہی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب میں رجم ثابت ہے“ لہ

بہر حال مودودی صاحب نے تفسیری علوم میں بھی اپنی نئی نئی تحقیقات پیش کی ہیں

اور دسیوں مسائل میں قلم کی آزاد روش نے انہیں صحیح روش سے ہٹا دیا ہے۔ نیز تفسیر کی کوئی بھی شرط ان میں موجود نہیں ہے اس لیے انہیں قرآن کو مشق ستم نہیں بنانا چاہیے تھا اور تفسیر بالآراء نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب ہم تفہیم القرآن کی کچھ جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔

تَفْهِيمُ الْقُرْآنِ مَطَالَعَهُ كِي مِيزِرْ

اب ذرا تفہیم القرآن کھولیں۔

یوں تو مودودی صاحب نے اپنی تصنیف تفہیم القرآن میں جگہ جگہ عجیب و غریب تحقیقات پیش کی ہیں۔ اپنے تبصرہ میں احادیث کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ انبیاء کی عصمت کو داغدار انہوں نے کیا۔ پیغمبر خدا کی طرف اداسیگی فریضہ رسالت میں کوتاہی انہوں نے دکھائی۔ اپنے بے باک قلم سے حضرات انبیاء کرام کے لیے گستاخانہ جملے انہوں نے استعمال کیے۔ معجزات کو تذبذب کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، مجتہد مطلق بن کر مسائل فقہیہ میں خوب موٹگائیاں کیں اور جہور کے اقوال کو بے سند تباہ کر ملت کو آزادی کی راہ دکھائی۔ یہاں بطور مشتمل نمونہ از خروارے چند مثالیں پیش ہیں۔

مودودی صاحب کو معجزہ میں شک | واذا اخذنا ميثا قكم ورفعنا فوقكم
الطور ————— پر تفسیر حاشیہ ملاحظہ ہو :

مودودی صاحب لکھتے ہیں :

”اس واقعہ کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا۔ لیکن اب اس کی تفصیلی کیفیت معلوم کرنا مشکل ہے بس جملاً یوں سمجھنا چاہیے کہ پہاڑ کے دامن میں ميثاق لیتے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ان پر پہاڑ آپڑے گا۔ ایسا ہی کچھ نقشہ سورۃ اعراف آیت ۱۷۱ میں کھینچا گیا ہے (ملاحظہ ہو

سورہ اعراف حاشیہ ۱۳۲ (۱)

○ مورودی صاحب نے یہاں جس حاشیہ کا حوالہ دیا ہے اس کو بھی یہیں ملاحظہ کر لیں۔
 آیت۔ واذ نتقنا الجبل فوقہم کانہ نخلۃ (الخ) کے حاشیہ ۱۳۲ پر لکھتے ہیں:
 ”اشارہ ہے اس واقعہ کی طرف جو موسیٰ علیہ السلام کو شہادت نامہ کی سنگین لوحیں
 عطا کیے جانے کے موقع پر کوہ سینا کے دامن میں پیش آیا تھا۔ بائبل میں اس
 واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے بانہر لایا کہ خدا سے ملائے اور پہاڑ کے نیچے آکر
 ہوئے اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا کیوں کہ خداوند شعلہ میں
 ہو کر اس پر اترا اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا اور وہ
 سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ (خروج ۱۹-۱۷-۱۸)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب کی پابندی کا عہد لیا اور
 عہد لیتے ہوئے خارج میں ان پر ایسا ماحول طاری کر دیا جس سے انہیں
 خدا کے جلال اور اس کی عظمت و برتری اور اس کے عہد کی اہمیت کا پورا
 پورا احساس ہوا اور وہ اس شہنشاہ کائنات کے ساتھ میثاق استوار کرنے کو
 کوئی معمولی سی بات نہ سمجھیں۔“

ان دونوں تحریروں کو بغور پڑھیے؛ ایسا لگتا ہے کہ مورودی صاحب اس معجزہ کے
 سلسلے میں مذہب ہیں اور پیش کرتے ہوئے جھجھک رہے ہیں۔ معجزہ کے انداز میں نقل پر
 نقل کو ترجیح دے رہے ہیں اور استدلال میں اہل کتاب کی تحریف شدہ کتاب ”بائبل“ سے حوالہ پیش
 یا ہے حالانکہ ”القرآن بیفسر بعضہ بعضاً“ کے تحت دونوں آیتوں کے ملانے سے
 سئلہ متفق ہو کر سامنے آجاتا ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا کیوں کہ آیت واذ نتقنا الجبل فوقہم

اب بتائیں کہ ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی — یا واقعہ معجزہ تھا جو جمہور کی رائے ہے۔

مورودی صاحب اور سحری کا وقت

من الفجر — مورودی صاحب سحری کے وقت کے متعلق اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”آج کل لوگ سحری اور افطار دونوں کے معاملہ میں شدت احتیاط کی بنا پر کچھ بے جا تشدد برتنے لگے ہیں مگر شریعت نے ان دونوں اوقات کی کوئی ایسی حد بندی نہیں کی ہے جس سے چند سیکنڈ یا چند منٹ ادھر ادھر ہو جانے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جانا ہو۔ سحر میں سیاہی شرب سے سپیدی سمجھ کر نمودار ہونا اچھی خاصی گنجائش اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور ایک شخص کے لیے یہ بالکل صحیح ہے کہ اگر عین طلوع فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی ہو تو وہ جلدی سے اٹھ کر کھاپی لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اگر تم میں سے کوئی شخص سحری کھا رہا ہو اور آذان کی آواز آجائے، تو فوراً چھوڑ دے بلکہ اپنی حاجت بھر کھاپی لے“

اس مقام پر مورودی صاحب نے یہ حدیث نقل کر کے کہ ”آذان کی آواز آجائے تو فوراً سحری کھانا چھوڑ دے“ ملت کے لیے بڑی سہولت پیدا کر دی۔ مورودی صاحب کیلئے یہ لازم تھا کہ یہاں یہ واضح کرتے کہ تہجد کی آذان مراد ہے جو صبح صادق سے پہلے حضرت بلال دیا کرتے تھے۔ لیکن کوئی صراحت نہ کی۔ اس سے عوام کیا سمجھیں گے۔ یہی سمجھیں گے کہ آذان فجر کے بعد سحری کھانے کے گنجائش ہے۔ کتنی بڑی گمراہی میں ملت کو مبتلا کر دیا جب کہ مورودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن اوسط درجہ کے لوگوں کے لیے لکھی ہے جو عربی سے اچھی

طرح واقف نہیں ہیں، وہ بے چارے اس سے کیا اثر قبول کریں گے۔

مودودی صاحب تفہیم القرآن کی تصنیف کے متعلق لکھتے ہیں،

”اس کام میں میرے پیش نظر علماء اور محققین کی ضروریات نہیں ہیں اور نہ ان

لوگوں کی ضروریات ہیں جو عربی زبان اور علوم دینیہ کی تحصیل سے فارغ ہونے

کے بعد قرآن مجید کا گہرا تحقیقی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے حضرات کی پیاس

بجھانے کے لیے بہت کچھ سامان پہلے سے موجود ہے۔ میں جن لوگوں کی خدمت

کرنا چاہتا ہوں وہ اوسط درجہ کے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو عربی سے اچھی طرح

واقف نہیں ہیں اور علوم قرآن کے وسیع ذخیرے سے استفادہ کرنا جن کے لیے

ممکن نہیں ہے۔ اپنی کی ضروریات کو میں نے پیش نظر رکھا ہے اسی وجہ سے

بہت سے ان تفسیری مباحث کو میں نے سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگایا جو علم

تفسیر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں مگر اس طبقے کے لیے غیر ضروری ہیں“ ۱

ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں تو مودودی صاحب کو تفسیری مباحث کو ہاتھ لگانا چاہیے تھا

اور صراحت کرنی چاہیے تھی کہ اس اذان سے مراد اذانِ بلالؓ ہے جو فجر صادق سے پہلے ہوتی

تھی ۲ اور بخاری شریف و مسلم شریف کی حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول یہ روایت نقل

کرنی چاہیے تھی کہ حضورؐ نے ارشاد فرمایا:

”کہ حضرت بلالؓ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے کیونکہ

وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں اس لیے تم بلالؓ کی اذان سن کر بھی اس

وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتومؓ کی اذان نہ سنو کیوں کہ وہ

ٹھیک طلوع صادق پر اذان دیتے ہیں“ ۳ (بخاری و مسلم)

۱۔ تفہیم القرآن دیباچہ ص ۶۔

۲۔ ملاحظہ ہو، ہدایہ اولین ص ۶۴۔

۳۔ بحوالہ مشکوٰۃ ص ۶۶۔

یہ تفصیلات سامنے آنی چاہیے تاکہ گمراہی نہ پھیلے۔

سجدہ تلاوت بے وضو | سورہ اعراف کے سجدہ پر بحث کرتے ہوئے مورودی صاحب رقمطراز ہیں:

”اس سجدے کیلئے جہور اپنی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں یعنی با وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا۔ لیکن جتنی احادیث سجدہ تلاوت کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حال میں ہو جھک جائے، خواہ با وضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو۔ سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقہ پر تھا۔۔۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے“

آگے لکھتے ہیں:

”ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی کیوں کہ جہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلف میں ایسے لوگ پائے گئے ہیں جن کا عمل جہور کے مسلک سے مختلف تھا“ لہ

الف:- جہور کے حق میں کوئی سنت ثابتہ نہیں ہے تو گویا وہ مسلک حق نہیں ہے۔
ب:- مورودی صاحب پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سنی برا حقیقاً مسلک جہور ہی ہے۔

یہ ایک عجیب سی بات ہے جب کہ بقول ان کے تائید میں کوئی سنت ثابتہ نہیں ہے۔

ایک نبی (علیہ السلام) سے فریضہ نبوت میں کوتاہی؛

○ فلولا كانت قرية آمنت فننعمها ایمانها الا قوم یونس — کی تفسیر کرتے ہوئے مودودی صاحب لکھتے ہیں؛

”تاہم قرآن کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھیں اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا“ (نور باللہ من ذالک) مودودی صاحب کیا بات فرما رہے ہیں، گویا مقام نبوت سے بالکل نا آشنا ہیں۔ دراصل علم کلام وغیرہ تو حاصل کیا نہیں اس لیے وہ نبی کے درجہ کو نہیں سمجھ پائے اور کوتاہی کی نسبت وہ بھی فریضہ نبوت میں ایک پیغمبر خدا کی طرف کردی۔۔۔۔۔ اور عصمت نبیؐ کو پا مال کر ڈالا۔ اسی طرح دوسری جگہ مودودی صاحب نے حضرت یونسؑ کے ایک عمل کو عدم جواز سے تعبیر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو؛

نبی سے عدم جواز کا صدور؛

○ وذا النون اذ ذهب مغاضباً — کے تحت لکھتے ہیں؛

”وہ (یونس علیہ السلام) اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور ان کے لیے اپنی ڈیوٹی چھوڑنا جائز ہوتا“

مودودی صاحب ایک پیغمبر کے بارے میں کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور یہ منسوب کر رہے ہیں کہ فیصلہ ان کے لیے ڈیوٹی چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے عدم جواز کا خیال نہیں کیا (استغفر اللہ) قلم کی روانی میں مودودی صاحب کہاں

چلے گئے !

نبی کی عصمت داغدار :

○ انی اعظم ان تتكون من الجاهلین — اس ارشاد کو دیکھ کر کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ حضرت نوح کے اندر روح ایمان کی کمی تھی یا ان کے ایمان میں جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور کوئی انسان بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت اس بلند ترین معیار کمال پر قائم رہے جو مومن کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ بسا اوقات کسی نازک نفسیاتی موقع پر نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہے“ لہ

مودودی صاحب کو بشری کمزوری کا کلمہ بہت یاد ہے۔ اپنی تفسیر میں جگہ جگہ صحابہ رض کے لیے استعمال کیا ہے مگر یہاں دیدہ دلیری دیکھیے کہ ایک پیغمبر کے لیے استعمال کر لے ہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و دیگر انبیاء کے لیے بھی استعمال کیا ہے جو ہرگز انبیاء کے مقام بلند کے شایان شان نہیں ہے جس کو ہرزی شعور سمجھ سکتا ہے۔

نبی کی شان میں بے ادبی :

○ یٰبنی اسرائیل اذکروا ————— کی تفسیر کے تحت مودودی صاحب نے چند امور کو ذہن نشین کرایا ہے ————— (۵) میں لکھتے ہیں :

” اس کے بعد اب انھیں بتایا جا رہا ہے کہ امامت ابراہیم کے لطف کی میراث نہیں ہے“ لہ

مودودی صاحب نے اپنے ادب کی رد میں کیسا بے ادب جملہ استعمال کیا ہے۔ ایک اولوالعزم پیغمبر کے لیے یہ گستاخانہ جملہ ایک عجیب بات ہے اور یہ غمازی کر رہا ہے کہ مودودی صاحب کے ذہن میں بڑے سے بڑے کی بڑائی نہیں ہے گویا عظمت کو جانتے ہی نہیں۔ رعایت حالی کی ادنیٰ تیز نہ رکھنے کے باوجود کس طرح لوگ مودودی صاحب کو حصہ طرز ادیب کہتے ہیں — حیرت ہے۔

صحابہ رضہ پر طعن :

○ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَاكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً** — کی تفسیر میں لکھتے ہیں :

” احد“ کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقعہ پر مال کی طمع سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے“ — آگے لکھتے ہیں :

”سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کے اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں۔ سود لینے والوں میں حرص و طمع، بخل اور خود غرضی۔ اور دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا“ لہ

مودودی صاحب نے صحابہ رضہ پر کس طرح الزام تراشی کی ہے اور جہور مفسرین سے ہٹ کر احد کی شکست کا ایک نیا سبب بیان کیا جس کی دوسرے مفسرین کو ہوا بھی نہ لگی وہ صحابہ رسولؐ جو مدار حق ہیں ان کی کس طرح تنقیص کی ہے جس سے قلعہ اسلام متزلزل ہو جاتا ہے۔

معاد کی تفسیر اقتدار سے :

○ ان الذی فرض علیہ القرآن لرادک الی معاد۔۔۔۔۔ اس آیت پر تفسیری نوٹ لکھتے ہوئے بیان کرتے ہیں،

”اللہ اپنے نبی سے فرمانا ہے کہ اے نبی جس خدا نے اس قرآن کی علم برداری کا بار تم پر ڈالا ہے وہ تمہیں برباد کرنے والا نہیں ہے۔ بلکہ تم کو اس مرتبے پر پہنچانے والا ہے جس کا تصور بھی یہ لوگ آج نہیں کر سکتے اور فی الواقع اللہ تعالیٰ نے چند ہی سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں انہیں لوگوں کے آنکھوں کے سامنے تمام ملک عرب پر ایسا مکمل اقتدار عطا کر کے دکھا دیا کہ آپ کی مزاحمت کرنے والی کوئی طاقت وہاں نہ ٹھہر سکی۔“

(موزودی صاحب نے معاد سے سیاسی اقتدار مراد لیا ہے۔ مزید آگے لکھتے ہیں)۔

”بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورہ قصص کی یہ آیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کو پھر مکہ واپس پہنچائے گا۔ لیکن اول تو اس لفظ میں کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ معاد سے مکہ مراد لیا جائے“ (بخاری و نسائی وغیرہ کی ایک روایت میں معاد سے صراحتاً مکہ مراد لیا گیا ہے موزودی صاحب اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

”یہ روایت اگرچہ بخاری و نسائی، ابن جریر اور دوسرے محدثین نے ابن عباس سے نقل کی ہے لیکن یہ ہے ابن عباس کی اپنی ہی رائے۔ کوئی حدیث مرفوعہ نہیں ہے کہ اسے ماننا لازم ہو“ لہ

اس تفسیری نوٹ میں موزودی صاحب نے سارا زور لفظ معاد سے سیاسی اقتدار مراد

لینے پر صرف کر دیا ہے اور چونکہ بخاری اور نسائی وغیرہ میں جو تفسیر مفسر قرآن ابن عباس سے نقل کی ہے وہ اس مفہوم کے خلاف تھی۔ اس لیے یہ کہہ کر اپنے لیے راستہ صاف کر لیا کہ یہ تو ابن عباس کی اپنی رائے ہے کوئی حدیث مرفوع نہیں ہے کہ ماننا لازم ہو۔

صحابی رسول کی سمجھ کے خلاف اپنی سمجھ کو بہتر سمجھتے ہوئے قرآن کے الفاظ کی ایسی تفسیر کر دینا جس سے خود ساختہ نظریہ حکومت الہیہ کے لیے زمین ہموار ہو سکے، کیا تفسیر بالرائے نہیں ہے؟ جب کہ صحابی کا قول خاص کر الفاظ قرآن کے سلسلے میں بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ مگر مودودی صاحب کو تو آیت سے اپنا نظریہ مدلل کرنا ہے۔

بہر حال بطور نمونہ یہ چند چیزیں پیش کی گئی ہیں۔ تفصیل سے بغور مطالعہ کرنے والا اس طرح کی چیزوں کو تفہیم القرآن میں نمایاں طور پر محسوس کر لے گا۔ دراصل مودودی صاحب کی اس تفسیر سے ملت کا ایک اچھا خاصہ طبقہ اصل سنت والجماعت کے طریقے سے بھٹک سکتا ہے مودودی صاحب کو قرآن کے سلسلے میں ایسی آزاد روش ہرگز ہرگز اختیار نہ کرنی چاہیے تھی۔

ہر کم نظر کو دعویٰ تفسیر الاماں
اب آبروئے شیوہ اہل نظر گئی

مودودی صاحب کی دین میں جدت طرازی اور خانہ ساز اصطلاحات کی نئی تشریح

مودودی صاحب کے نزدیک قرآن پاک کے چار بنیادی الفاظ (اللہ، رب، عبادت، دین) کی تفہیم و تشریح میں پوری انقلابی دعوت مستور ہے اور عرصہ دراز سے ان کا مفہوم لوگوں کے ذہنوں سے اوجھل ہے۔ اس لیے ان میں انقلابی تصور بیدار نہیں ہوتا۔ چنانچہ مودودی صاحب لکھتے ہیں:

”عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا تھا اس وقت ہر شخص جاننا تھا کہ ”الہ“ کے کیا معنی ہیں اور ”رب“ کسے کہتے ہیں“ — آگے لکھتے ہیں:

”عبادت“ سے کون سا رویہ مراد ہے اور ”دین“ کا کیا مفہوم ہے۔ اس لیے

جب ان سے کہا گیا کہ سب کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرو اور ہر دین سے الگ ہو کر اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہیں قرآن کی دعوت کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی پیش نہ آئی وہ سنتے ہی سمجھ گئے کہ یہ تعلیم ہماری زندگی کے نظام میں کس نوعیت کے تغیر کی طالب ہے۔

لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصل معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے۔ یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔ اس کی ایک وجہ تو خالص عربیت کے ذوق کی کمی تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام کی سوائی میں جو لوگ پیدا ہوئے تھے ان کے لیے الا اور رب اور دین اور عبادت کے وہ معانی باقی نہ رہے تھے جو نزول قرآن کے وقت غیر مسلم سوسائٹی میں رائج تھے۔ چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:

”پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تسلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگما ہوں سے مستور ہو گئی ہے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود لوگوں کے عقائد اور اعمال میں جو نقصان نظر آرہے ہیں ان کا ایک بڑا سبب یہی ہے لہذا قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کے حقیقی مدعا کو واضح کرنے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان اصطلاحوں کی پوری پوری تشریح کی جائے“۔

یہ مودودی صاحب کی عبارت ہے ان کے فکر کی بنیادی کتاب ”قرآن مجید کی چا تبصرہ بنیادی اصطلاحیں“ کے مقدمہ سے لی گئی ہے، ذرا حقیقت میں چشمہ لگا کر سر کی نگاہ سے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی زد کہاں کہاں پڑ رہی ہے گویا در میں امت مسلمہ کا تحریری سرمایہ اس سے یکسر خالی رہا۔

میں مودودی صاحب کو اقتدار، حاکمیت اور سلطانی وغیرہ دکھائی دی، دوسرے مفسرین کی نظر وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ الہیت کی اصل روح اور الہ کا اصل مفہوم ہے فریفتگی، اشتیاق اور احتیاج کے جذبے سے کسی کی طرف لپکنا۔ نیز تخیل کے معنی بھی آتے ہیں۔ ربوبیت کے مفہوم میں حاکمیت ہرگز داخل نہیں جیسا کہ کتب لغات شاہد ہیں۔ اقتدار بھی اس کے مفہوم میں داخل نہیں ہے۔ اقتدار تو الوہیت اور ربوبیت کا ایک تقاضا ہے جس کو مودودی صاحب نے مرکزی معنی بنا کر پیش کیا ہے جب کہ اس سے مفہوم الہٹ جانا ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے — کسی پورے کو جڑ کے بجائے شاخوں کی طرف سے کہیں بویا جائے، تو ظاہرات ہے کہ وہ سوکھ جائے گا۔ اور عبادت کا اصل مفہوم خشوع و خضوع اور پرستش ہے جیسا کہ آیات اور روایات اس کی شہادت دے رہی ہیں۔ اور بندگی یا اطاعت اس عبودیت کا خارجی مظہر ہیں۔

ایسے ہی دین کا لفظ سارے احکام اسلامی کا عنوان ہے۔ مودودی صاحب کا اقامت دین اسٹیٹ قائم کرنے کے پہلو کو غالب قرار دینا اور اصل دعوت نبوت اسی کو ٹھہرانا کہ انبیاء پہلے دن سے اسی دعوے کے ساتھ کام کرتے تھے صحیح نہیں بلکہ یہ سلف و خلف کے خلاف ہے۔

قرآن میں یہ الفاظ (الہ، رب، عبادت دین) **مودودی صاحب کی خطرناک غلطی** سیکڑوں جگہ آئے ہیں۔ مودودی صاحب

کی اس نئی تشریح کے مطابق ان سب کلمات کی تفسیر تفسیر بالرائے بن کر رہ گئی حقیقت یہ ہے کہ مودودی صاحب کی انتہائی خطرناک غلطی ہے۔ موصوف کی یہ بات تسلیم کرنے کے بعد قرآن کی ساری تعلیم بلکہ سارا دین غیر مستند، مشتبہ، ناقابل اعتبار ہو جاتا ہے۔ مزید برآں کلمہ طیبہ کا مطلب اور مدعا بھی گویا صدیوں سے ناقص اور غلط سمجھا جاتا رہا۔ کیوں کہ کلمہ طیبہ میں ان کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ”الہ“ کا ذکر ہے۔ اس کا بھی صحیح مطلب لوگوں نے

۱۶ بیضاوی سورہ بقرہ ص ۵ لفظ اللہ کی تشریح میں دیکھیں اور لسان العرب جلد ۱ ص ۱۶۱

بھی ملاحظہ کر لیں،

نہیں سمجھا۔

مودودی صاحب کی یہ فکر ان کو کہاں لے جائے گی۔ اس سے تو محمدین کے لیے دروازہ کھل جائیگا کہ وہ لغت کی کتابوں کا سہارا لیکر اپنی زور بیانی سے پورے دین کو مسخ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ عبداللہ چکری الوی اور دیگر منکرین حدیث نے کیا کہ عربی زبان میں رسول کے معنی محض قاصد اور پیام پہنچانے والے کے ہیں اور رسول کی صرف یہی حیثیت ہے کہ وہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دے۔ اور اہل حق کا جو عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے اور اس کی اطاعت فرض ہے اس کو وہ مولویوں کی ایجاد مانتے ہیں۔ (نمود باللہ من ذالک)

تنبیہ | مودودی صاحب اپنے مشن کو پھیلا کر تجدید دین کرنا چاہتے ہیں مگر یہ تجدید دین نہیں بلکہ تجدید ہے۔ اسلاف سے کٹ کر الفاظ قرآن کی نوکھی تفسیر کرنا اور اسلام میں نئی روشنی پیدا کرنا ہے جو بہت بڑی گمراہی کا سبب ہے۔

سرسید احمد خاں نے جب اپنی تفسیر القرآن لکھی اور اس میں آیات معجزات جنت جہنم وغیرہ کی خود ساختہ عجیب تشریحات کیں جن کی علماء امت کو ۱۴ صدیوں سے ہوا بھی نہ لگی تھی۔ تو لوگوں نے ان کو آرٹے ہاتھوں لے لیا۔

خود مودودی صاحب کا ذہن صاف تھا جماعت بنی نہیں تھی۔ کسی نظریہ کی عینک ابھی ان کی نگاہوں پر نہیں لگی تھی۔

عہ سرسید احمد خاں کی تفسیر کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو۔ آیت "واضرب بعصا الحجر" اور اپنی لائنٹی کو پتھر پر مارو، کا مطلب سرسید نے یہ بیان کیا ہے کہ لائنٹی کے سہارے اس چٹان پر چلو، اس میں اضرب کے معنی (مارو) کے بجائے (چلو) اور الحجر کے معنی پتھر کے بجائے "چٹان" بیان کرنا ایک زبردستی ہے۔ جس کی محاورات عرب بالکل تردید کرتے ہیں۔

مثلاً ضرب جب چلنے کے معنی میں آتا ہے تو اس کے ساتھ فی ضرور ہوتا ہے الحجر پر زنی ہونا چاہئے تھا۔ سرسید صاحب کے اس ترجمہ کے لیے ملاحظہ ہو، تفسیر القرآن ص ۹۱ جلد ۱،

(مطبوعہ لاہور)

اتفاق سے ایک علیگیرین نے سرسید اور عبداللہ چکڑالوی کو اپنے مضمون میں حضرت مجددؑ جیسے حضرات کی صف میں لاکھڑا کیا۔ مودودی صاحب اپنی سلامت روی کے نتیجہ میں اس پر خوب ناراض ہوئے اور لکھا،

”سچ یہ ہے کہ شہسہ کے بعد سے اب تک جس قدر گمراہیاں مسلمانوں میں پیدا ہوئیں ان سب کا شجرہ نسب بالواسطہ یا بلا واسطہ سرسید کی ذات تک پہنچتا ہے۔ وہ اس سرزمین میں سجدہ کے امام اول تھے اور پوری قوم کامزاج بگاڑ کر دینا سے رخصت ہوئے۔ رہے مولوی عبداللہ چکڑالوی تو ان کو قرآن کا بڑا عالم کہنا قرآن پر ظلم ہے“ لہ

اب مودودی صاحب قرآن پر اپنی نئی تحقیق و ریسرچ کو مد نظر رکھ کر اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، کہیں مسلمانوں کو گمراہی کی راہ پر تو نہیں ڈالا جا رہا ہے اور ان کے مزاج کا بگاڑا جا رہا ہے! واقعہً داعیانہ اسلوب میں گمراہی کا پرفریب طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔

ان مذکورہ تصریحات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سلف و خلف سے اختلاف خلاصہ کلام | کر کے مودودی صاحب تفسیر بالرائے کی وادی میں جا پڑے، خاص کر چار الفاظ کو اصطلاح قرار دے کر جن مفہومات کا انہوں نے تعین کیا ہے وہ نہ حضورؐ سے ثابت ہیں اور نہ صحابہ کرامؓ سے منقول ہیں۔ رہیں بعد کی ضدیاں ان میں نہ ملنے کا خود مودودی صاحب کو اعتراف ہے جس بیچ کئی صدیوں میں قرآن کی حفاظت بھی مندوش ہو جاتی ہے لہذا اس مودودیت کو ایک نیامذہب کہا جاسکتا ہے جس سے علماء و عوام سب ناواقف تھے۔ اس صدی میں وجود میں آیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے ماننے والی جماعت کا ایک نیادینی مزاج ہوگا جو اس مزاج سے مختلف ہوگا جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی برکت سے تیار ہوتا ہے۔

۱۔ مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگذشت ص ۹۲-۹۳ بحوالہ ترجمان القدر آن

بابت شوال ۱۳۵۹ھ

ہیں تو وہ دین چاہیے جو علی سبیل التوارث اس وقت تک چلا آ رہا ہے جس کو ہر دور میں قرآن سے روشنی ملتی رہی۔ اور قرآن بعد قرنِ انہی خدو خال کے ساتھ ہم تک پہنچا جیسا کہ حضورؐ نے پیش فرمایا تھا۔ اسلاف سے ہٹ کر اپنی ذہنی اوج سے دین کا نیا خاکہ تیار کر کے پیش کرنا اپنے آپ کو اور ملت کو ہلاکت و ضلالت میں ڈالنا ہے۔

دَرِّ اَصْل | چادہ مستقیم سے انحراف کر کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمیں کامیابی کے لیے عہد کہن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ خیر القرون کے طور و طریق اپنانے ہوں گے۔ کیوں کہ ————— لن یصلح اخر هذه الامم الا بما صلح به اولها۔

بعد والوں کی اصلاح اسی سے ہو سکتی ہے جس سے پہلوں کی اصلاح ہوئی۔

کسی نئے دین سے نہیں۔

اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا
وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين

بابت سہ ماہی

تیسرا محاضرہ علمیہ

بر موضوع

پیش کردہ

جناب مولانا عبدالخالق سہیلی صاحب

استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات	صفحہ
۲۱	دین کے لغوی معنی	۳	جماعت کا لقب العین	۱
۲۲	انبیاء کرام اور اقتدار و حکومت	۴	حکومت الہیہ سے مراد شرعی حکومت	۲
۲۵	فکری کجروی کا اثر	۴	حکومت الہیہ اور اقامت دین	۳
۲۶	مودودی کتب میں اس نظریہ کی بازگشت	۶	دین کا تصور مودودی مکتب فکر میں	۴
		۷	بقول مودودی صاحب اسلام کا مدعا تبصرہ	۵
۲۷	جہاد کا تصور مودودی	۷	اقتدار کے عقیدے کا اثر	۶
		۸	مودودی صاحب کی خوش فہمی اور اس کے اثرات	۸
۲۸	بعثت انبیاء کے مقاصد	۱۰	روح اسلام سے سب نا آشنا	۹
۲۹	حکومت الہیہ شریعت کی نظر میں	۱۲	دعوت قبول نہ کرنے والے مسلمانوں کی پوزیشن مثل یہود	۱۰
		۱۳	اقامت دین پر مودودی دلائل	۱۱
۳۱	عورت کی سربراہی اور اقامت دین کے علمبرداروں کی قلابازی	۱۵	مودودی استدلال کا تجزیہ	۱۲
۳۲	حکمتِ عملی کا فلسفہ	۱۸		
۳۴	فتنہ کا دروازہ			
۳۵	نتیجہ کلام			

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، وبعد :

سب جانتے ہیں کہ خدمتِ اسلام کے نام پر آئے دن نئی نئی تحریکیں اور تنظیمیں دنیا میں جنم لیتی رہتی ہیں جن کے ارباب بست و کشاد کچھ اصول وضع کرتے ہیں اور ان کی روشنی میں وہ کام کو آگے بڑھاتے ہیں ان کا ایک مطمح نظر اور خاص نصب العین ہوتا ہے جس کے لیے ان کی ساری دوردھوپ ہوتی ہے اسلام اور تعلیماتِ اسلام کے دائرہ میں رہ کر دین اسلام کی یہ خدمت بڑی خوش آئند ہے، اور امت مسلمہ برابر کھرتی چلی آرہی ہے۔

مگر اس خدمتِ اسلام کے نام پر کسی اسلامی تنظیم کا ایسی راہ متعین کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو مزید برآں عوام کو یہ باور کرنا کہ یہی طریقہ صحیح ہے اور قرآن و سنت کے عین مطابق ہے سرتاسر مگر اسی اور بڑا ظلم ہے،

اس سے بڑھ کر ظلم یہ ہے کہ کتاب و سنت کو کھینچ تان کر اپنے نظریات کے مطابق ڈھالا جائے جماعتِ اسلامی اور اس کے بانی جناب ابوالاعلیٰ مودودی صاحب نے اسی طرح کی خدمات انجام دی ہیں، ساتھ ساتھ مودودی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پورے حق کو لے کر چلنا چاہتے ہیں دوسرے گروہ حق کے کسی ایک جز کو لیکر چلے ہیں چنانچہ مودودی صاحب لکھتے ہیں،

الحمد للہ کہ مسلمانوں میں ابھی تک صحیح العقیدہ لوگوں کی ایک خاص تعداد پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس حق موجود ہے مگر فرق بس اتنا ہے کہ عموماً مختلف گروہ کسی جز حق کو لے کر چل رہے ہیں، بخلاف اس کے ہم پورے حق کو لے کر چلنا چاہتے ہیں لہ

آج کا ہمارا موضوع سخن جماعتِ اسلامی کا نصب العین ہے،
جماعت کا نصب العین ابتدائی تاسیس کے وقت جماعت کا ایک دستور تیار کیا گیا، اولاً
 اس میں جماعت کے عقیدہ کو واضح کیا گیا ہے اس کے بعد نصب العین کی تصریح اور تشریح ان الفاظ

اقامت دین کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اور تقسیم ہند کے بعد نصب العین کے فقرے میں کچھ تبدیلی کر دی ہے۔ اور اس کو مندرجہ ذیل الفاظ میں ظاہر کیا ہے۔

”جماعتِ اسلامی کا نصب العین اور اس کی تمام سعی و جہد کا مقصد دنیا میں اقامت دین (اللہ کے دین کو قائم کرنا) اور آخرت میں رضائے الہی کا حصول ہے،“

”دستور جماعت میں اس سے پہلے اقامت دین کے بجائے حکومت الہیہ کا لفظ تھا جو دراصل اسی مفہوم میں استعمال کیا گیا تھا جو اقامت دین کا تھا۔ لیکن چونکہ حکومت الہیہ کے لفظ کے سمجھنے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور کرائی جاتی ہیں اسی لیے ضرورت سمجھی گئی ہے کہ نصب العین کے اظہار کے لیے ایسا لفظ اختیار کیا جائے جو قرآن کا اصطلاحی لفظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مفہوموں پر حاوی ہو اور کسی غلط فہمی کا باعث بھی نہ ہو،“

تقسیم ہند کے پانچویں سال یہی بات مولانا ابواللیث اصلاحی سابق امیر جماعت اسلامی ہند نے اپنے مقالے میں کہی ہے جو ۲۲ اپریل ۱۹۵۲ء کو کل ہند اجتماعِ جماعتِ اسلامی منعقدہ رامپور کے آخری اجتماع میں پڑھ کر سنایا گیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں:

بعض لوگ اپنی نادانگہی کی بنا پر یہ یادیدہ و دانستہ ہمارے بارے میں غلط فہمی رکھتے اور پھیلاتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اپنا مقصد ٹھہرایا ہے، جو شریعت میں مقصود نہیں ہے اور اس کے لیے وہ لفظ ”حکومت الہیہ“ کی آرٹیکلر تے ہیں جس کو ہم عام فہم لفظ سمجھ کر مذکورہ بالا قرآنی تعبیر کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، ان کے نزدیک حکومت کے معنی صرف سیاسی اقتدار و غلبہ کے ہو سکتے ہیں۔

چند سطروں کے بعد یوں لکھتے ہیں:-

ہم نے اس لفظ کو اس کے اصل لغوی مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اور اس کے لحاظ سے اس کا مفہوم وہی ہے جو اسلام میں اقامت دین یا شہادت حق کا ہے۔

چونکہ ہمارا مقصد کوئی لفظ نہیں بلکہ اس کا معنی ہے اس لیے یہ دیکھتے ہوئے کہ خواہ مخواہ اس لفظ سے کچھ لوگوں کو نیک نیتی سے غلط فہمی لاحق ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ اس کو اپنی مخالفت کا بے جا طور سے بہانہ بناتے ہیں۔ ہم نے بالقصد اس کی بجائے اقامتِ دین اور شہادتِ حق وغیرہ کے لفظ استعمال کرنے شروع کر دیئے ہیں۔ ۱۷

مودودی صاحب نے دین کا جو تصور پیش کیا ہے دین کا تصور مودودی مکتب فکر میں اس میں اقتدار کو بنیادی حیثیت دی ہے، اور

اقامتِ دین کا مفہوم انہوں نے اسٹیٹ کا قیام لیا ہے جس سے پورا دین سیاسی بن کر رہ گیا ہے۔ گویا سارے ارکانِ اسلام حکومت کے لیے تہمید ہیں اور ان کے نزدیک اسلام کا مدعا، ہی اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے، چنانچہ دین کے سلسلے میں وہ لکھتے ہیں :-

”دین کا لفظ قریب قریب وہی معنی رکھتا ہے جو زمانہ حال میں اسٹیٹ کے معنی میں لوگوں کا کسی بالاتر اقتدار کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرنا، یہ اسٹیٹ ہے۔ یہی دین کا مفہوم بھی ہے۔ اور دین حق یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کی خود اپنے نفس کی اور تمام مخلوقات کی بندگی و اطاعت چھوڑ کر صرف اللہ کے اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم کرے اور اس کی بندگی و اطاعت اختیار کرے۔ پس درحقیقت اللہ کا رسول اپنے بھجنے والے کی طرف سے ایک ایسے اسٹیٹ کا نظام لے کر آیا ہے جس میں نہ تو انسان کی خود اختیاری کے لیے کوئی جگہ ہے نہ انسان پر انسان کی حاکمیت کے لیے کوئی مقام بلکہ حاکمیت و اقتدارِ اعلیٰ جو کچھ بھی ہے صرف اللہ کے لیے ہے۔ ۱۸

اسی طرح کی بات مودودی صاحب اپنی فکر کی بنیادی کتاب ”قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں“ میں بعنوان ”دین ایک جامع اصطلاح“ میں لکھتے ہیں :- وہ (قرآن) لفظ دین کو ایک جامع اصطلاح کی حیثیت سے پیش کرتا ہے (آ کے لکھتے ہیں) :-

۱۷ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو جماعت اسلامی اسکا مقصد اور طریقہ کار از مولانا ابوالولیت اصلاحی ص ۱۷۱

۱۸ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم،

غالباً دنیا کی کسی زبان میں کوئی اصطلاح ایسی جامع نہیں ہے جو اس پورے مفہوم پر حاوی ہو۔ موجودہ زمانہ کا لفظ ”اسٹیٹ“ کسی حد تک اسکے قریب پہنچ گیا ہے۔

بقول مودودی صاحبنا اسلام کا مدعا | مودودی صاحب کے نزدیک اسلام کا مدعا ہی حکومت قائم کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ لکھتے ہیں: — وہ (اسلام) اس سے کوئی دل چسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا اس کو دل چسپی جس چیز سے ہے وہ محض انسانیت کی فلاح ہے۔ اس فلاح کے لیے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے۔ اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس چیز کی حکومت بھی ہے اسلام اس کو مٹانا چاہتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو۔ اس کا مدعا اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے۔ بلا لحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے اور کس کی حکمرانی پر اس کی ضرب پڑتی ہے۔

تبصرہ | مودودی صاحب کو اسلام کے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بڑا زور لگانا پڑا ہے جس سے اسلام کی نئی تشریح اور قرآن کی ایک نئی تفسیر کا نمونہ سامنے آجاتا ہے جس کی مثال اسلاف میں نہیں ملتی۔ اس تشریح میں سیاسی رنگ غالب ہے۔ جو حاکمیت الہیہ اور سلطانی رب کے گرد گھومتی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اسلامی دعوت اور نزل قرآن کا مقصد حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ بلکہ مودودی صاحب نے قرآن مجید کی مرکزی تعلیم اور اس کا حقیقی مدعا بھی اسی کو قرار دیا ہے۔ حتیٰ کہ خود ساختہ اصطلاحات کا قرآن پاک سے ایک نیا مفہوم نکالا ہے۔ اور اپنی تفسیر میں بھی جگہ جگہ ان کی سیاسی تشریح کی ہے۔ ان مخصوص الفاظ (اللہ، رب، عبادت، دین) کے سلسلہ میں مودودی صاحب نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ:۔

ملت اسلامیہ ان الفاظ کے صحیح مفہوم اور مضمرات سے مدقوں نا آشنا رہی ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس دعوے سے قرآن پاک کے سلسلے میں خدا کے برتر کا جو وعدہ ہے کہ ہم اس کے محافظ

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں ص ۹۲-۹۳

۲۔ تفہیمات ج ۱ ص ۶۳ -

ہیں براہ راست اس پر زد پڑتی ہے کہ علماء اسلام میں سے صدیوں کوئی ان کو چھو نہ سکا۔ ان کے مفہیم کسی غار میں چھپے رہے۔ (نوذ بالشر من دالک)۔

ان الفاظ قرآنی کے سلسلے میں مودودی صاحب کو اپنی تفسیر لکھنے کے وقت الگ سے ایک کتاب لکھنی پڑی۔ کیوں کہ یہ اسلاف سے ہٹ کر ایک نئی تشریح تھی۔ اور اپنے لقب العین کو قرآن پاک میں داخل کرنا تھا۔ انہی کی جماعت کے ایک ترجمان لکھتے ہیں:-

جس زمانے میں مولانا تفہیم القرآن لکھ رہے تھے اسی زمانے میں انہوں نے قرآن مجید کی بعض اصطلاحات کی صحیح مفہیم متعین کرنے کے لیے تحقیق کی۔ ان اصطلاحات میں "الہ، رب، دین اور عبادت شامل ہیں۔" ۱۷

مودودی صاحب کے نزدیک دین اسلام ایک سیاسی تحریک ہے جو زمین پر خدائے برتر کا اقتدار اعلیٰ قائم کرنے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ اسی لیے مودودی صاحب نے الوہیت و اقتدار کو لازم و ملزوم اور ربوبیت کی اصل روح اقتدار کو قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ دونوں روح و معنی کے اعتبار سے ایک ہی چیزیں ہیں ۱۸

رب کی اصل تعریف موصوف کے نزدیک اقتدار اعلیٰ اور عبادت و عبودیت اس اقتدار اعلیٰ کی اطاعت اور وفاداری کا نام ہے انبیاء اس مقدر اعلیٰ کے نمائندے ہیں۔ گویا انسانوں کی عیثیت اس مالک الملک کی رعیت کی ہے۔ حالانکہ بندگانِ خدا خدا کی اطاعت و عبادت اس کے لعنت اور مشاققہ کشش کے ساتھ کرتے ہیں۔ رعایا کی طرح مجبور ہو کر نہیں

۱۷ : الفت میں تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار۔

قرآن پاک کی آیت:-

قل ان کنتم تحبون اللہ فانبعوننی یحبکم اللہ۔ میں اسی طرف اشارہ ہے۔

اقتدار کے عقیدے کا اثر | اس تشریح کا نتیجہ یہ رونا ہوا کہ شریعت میں جو افعال و عبادت مشروہ ہیں ان کی اہمیت خود بخود کم ہو گئی ہے۔

خود مودودی صاحب نے ارکان اربعہ کو ٹریننگ کورس قرار دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-
 دراصل صوم و صلوة اور حج و زکوٰۃ اور ذکر و تسبیح انسان کو اس بڑی عبادت کے لیے
 مستعد کرنے والی ترمیمات (TRAINING - COURSES) ہیں۔ ۱۷
 ایک دوسری جگہ مودودی صاحب زیر عنوان ”اسلام میں مراسم عبادت کی حیثیت کیا
 ہے“؛ نماز و زہد، زکوٰۃ اور حج کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-
 ”ان کو عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہیں، بلکہ اس کا مطلب
 یہ ہے کہ یہ اس اصلی عبادت کے لیے آدمی کو تیار کرتی ہیں۔ یہ اس کے لیے لازمی ٹریننگ
 کورس ہیں۔ ۱۸

مودودی صاحب نے اقتدار و جہاد کو اسلام میں مرکزی مقام دیا ہے اور عبادت کو
 غیر اہم قرار دیا ہے۔ جب کہ دین اسلام میں وہ مطلوب و مقصود ہیں۔ اور حضور کو محبوب ہیں جنکے
 بارے میں دسیوں آیات و احادیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے۔ ان عبادات میں منہمک رہنے
 والوں اور ان کا اہتمام رکھنے والوں کا ذکر مقام تعریف میں کیا گیا ہے۔ اور غفلت برتنے والوں
 کی مذمت کی گئی ہے مگر مودودی صاحب ان سب کو ثانوی درجہ کی چیز سمجھتے ہیں۔ اصل ہے
 سیاسی اقتدار و غلبہ کا حصول بلکہ ان عبادات میں اہٹاک رکھنا مودودی صاحب دین سے ناواقف
 کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی بعض تحریروں میں تو نماز و ذکر کی کثرت اور نوافل میں زیادہ مشغول
 رہنے والوں پر طنز و تعریض کی جھلکیاں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ یہاں بطور نمونہ مودودی
 کی تحریر کا ایک تراشا پیش ہے اس میں ایسا تمسخر اڑایا ہے جس سے روح ایماں کانپ جاتی ہے
 عوام کی بدعنوانیاں ظاہر کرنے کے بعد مودودی صاحب فرماتے ہیں:-

”خواص نے اس کے برعکس دوسرا راستہ اختیار کیا وہ تسبیح و مصلیٰ لے کر جمروں میں بیٹھ
 گئے۔ خدا کے بندے گمراہی میں مبتلا ہیں، دنیا میں ظلم پھیل رہا ہے، حق کی روشنی پر باطل کی
 ظلمت چھائی جا رہی ہے خدا کی زمین پر ظالموں اور باغیوں کا قبضہ ہو رہا ہے۔ الہی قوانین کے

بجائے شیطانی قوانین کی بندگی خدا کے بندوں سے کرائی جا رہی ہے۔ مگر یہ ہیں کہ نفل پر نفل پڑھ رہے ہیں۔ تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہے ہیں، ہوتی کے نعرے لگا رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں مگر محض ثوابِ تلاوت کی خاطر حدیث پڑھتے ہیں مگر صرف تبرگ، سیرت پاک اور اسوۂ صحابہ پر وعظ فرماتے ہیں مگر قصہ گوئی کا لطف اٹھانے کے سوا کچھ مقصود نہیں۔ دعوت الی الخیر اور اعراب المعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ کا سبق نہ ان کو قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں، نہ سیرت پاک میں، نہ اسوۂ صحابہ میں۔ کیا یہ عبادت ہے؟ آگے لکھتے ہیں اگر عبادت یہی ہے جو تم کمر رہے ہو، اور اللہ کی عبادت کا حق اسی طرح ادا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا ہے کہ عبادت تم کرو اور زمین کی حکومت و فرمانروائی دوسروں کو ملے۔ ۱۰

سمجھ میں نہیں آتا کہ مودودی صاحب جنوں اقتدار میں کیا کیا کہہ رہے ہیں:-

مودودی صاحب نے اپنا نصب العین

مودودی صاحب نے اپنا نصب العین | مودودی صاحب نے اپنا نصب العین حکومت الہیہ کے قیام کو قرار دیا ہے

بڑی خوش آئند تھی یہ بات کہ وہ عرفان و عبادت کو اصل قرار دے کر حکومت الہیہ کو اس کا وسیلہ قرار دیتے، مگر انہوں نے حکومت الہیہ کو اصل قرار دیکر عبادت کو اس کا تربیتی نصاب بنا دیا، گویا وسیلہ کو اصل قرار دیدیا اور اصل کو وسیلہ۔ اس پر طرہ یہ کہ مودودی صاحب اپنی دعوت و تحریک کو قرآن و انبیاء و الی دعوت قرار دے رہے ہیں۔ لکھتے ہیں:-

ہماری دعوت کی طرح ہمارا یہ طریق کار بھی دراصل قرآن اور انبیاء علیہم السلام کے طریقے سے ماخوذ ہے ۱۱ (آگے لکھتے ہیں)

جس چیز کی طرف میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں اور جو طریق کار اس کے لیے پیش کر رہا ہوں آیا قرآن کی دعوت وہی ہے اور انبیاء علیہم السلام کا طریق کار بھی وہی رہا ہے یا نہیں اگر قرآن و سنت سے یہ ثابت ہو جائے اور آپ کے نزدیک قرآن و سنت ہی اصل ذریعہ ہدایت ہوں تو میری بات مننے اور میرے ساتھ آجائیے۔ اور اگر اس دعوت اور طریق کار میں

کوئی چیز قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ہے تو بے تکلف اسے ظاہر کر دیجیے (علماء کرام نے واضح تو کیا کہ قرآن نے حکومت کو وسیلہ کی حیثیت دی ہے) ایک جگہ اور لکھتے ہیں:-

حقیقی انقلاب اگر کسی تحریک سے رونما ہو سکتا ہے تو وہ صرف ہمارے یہ تحریک ہے اور اس کے لیے فطر تائیدی ایک طریق کار ہے جو ہم نے خوب سمجھ کر اور اس دین کے مزاج اور اسکی تاریخ کا گہرا جائزہ لے کر اختیار کیا ہے۔ (آگے تحریر فرماتے ہیں)

مگر اس طرح کا مطلب قرآن و سنت سے اسلاف میں سے کوئی اخذ نہ کر سکا، لہذا یہ مودودی صاحب کی خوش فہمی نہیں تو اور کیا ہے بلکہ بے راہ روکی ہے۔ ناخواندہ یا کم علم یا جن کا علم مودودی صاحب کی معلومات کے دائرے میں محدود ہے اور جو مودودی صاحب کے ہر اجتہاد پر آمنا و صدقنا کہنے والے ہیں۔

وہ اس تحریک کے قرآن و سنت کی طرف اس طرح کے انتساب سے ضرور دھوکہ کھا سکتے ہیں اور راہ سے ہٹ سکتے ہیں۔

مودودی صاحب نے اپنی تحریروں میں یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ ہمارا نصب العین وہ ہے جو ہمیشہ سے اسلام کا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس کا نام اسلامی جماعت رکھا۔ تاسیس جماعت کے وقت ۲۷ شعبان ۱۳۳۷ھ کو مودودی صاحب نے اپنی جماعت کی کچھ خصوصیات بیان کیں کہ تمام انسانوں کے مسائل زندگی ہمارے مسائل زندگی ہیں اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت سے ہم ان مسائل زندگی کا وہ حل پیش کرتے ہیں جنہیں سب کی فلاح اور سب کے لیے سعادت ہے۔ اس توضیح کے بعد مودودی صاحب نے فرمایا کہ یہی خصوصیات ہیں جن کے لیے ہم اپنی اس جماعت کو "اسلامی جماعت" اور اس تحریک کو "اسلامی تحریک" کہتے ہیں۔ کیوں کہ جب اس کا عقیدہ، نصب العین، نظام جماعت اور طریق کار بلا کسی کمی و بیشی کے وہی ہے جو اسلام کا ہمیشہ رہا ہے تو اس کے لیے اسلامی جماعت کے سو کوئی دوسرا نام نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ عین اسلام کے نصب العین کی طرف اسلامی طریق ہی

حرکت کرتی ہے تو اس کی تحریک اسلامی تحریک کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مگر زمانہ نبوت کے بعد جب کبھی ایسی کوئی تحریک دنیا میں اٹھی ہے اس کو دوز بردست اندرونی خطرے پیش آئے ہیں سہ اسی طرح کی بات مودودی صاحب نے اجتماع دارالاسلام کی روداد میں ۱۹۴۳ء میں بھی کہی ہے۔ کہتے ہیں:-

”یہ جماعت خالصہ دین حق کی اقامت کے لیے قائم ہوئی ہے اس کا نصب العین وہی ہے جو قرآن کی رو سے اسلام کا حقیقی نصب العین ہے۔ اس کے پیش نظر وہی کام ہے جس کے لیے انبیاءؑ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس میں داخل ہوتے وقت ہر شخص سے پورے شور کے ساتھ وہی عہد لیا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں معاملہ بیع سے تعبیر فرمایا ہے۔ سہ مودودی صاحب نے اسی انداز کے دعوے جگہ جگہ کیے ہیں اور اس کے اثرات اور ثمرات یہاں تک مرتب ہوئے کہ مودودی صاحب نے عوام تو عوام متوسطین اور علماء کرام کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ دین کی اصل روح سے یہ لوگ واقف نہیں کہ خدا کے دین میں کون سی چیزیں کس درجہ میں مطلوب ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:-

دوسری بنیادی کمزوری جسے میں روز بروز زیادہ شدت کے ساتھ محسوس کرتا جا رہا ہوں یہ ہے کہ ہمارے عوام تو دین کے فہم اور اس کی روح کے ادراک سے محروم ہیں ہی، مگر ہمارے درمیان جو لوگ مذہبی میلان رکھنے والے ہیں وہ اس معاملہ میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ (آگے لکھتے ہیں) عالم ہوں یا عامی، یا متوسطین، بہر حال ان کے درمیان کم ہی اشخاص ایسے پائے جاتے ہیں جو صحیح دینی بصیرت کی بنا پر جانتے ہوں کہ خدا کے دین میں کون سی چیزیں کس درجہ میں مطلوب ہیں کس چیز پر کتنا زور دینا چاہیے۔ سہ

روح اسلام سے سب نا آشنا
ترجمان اسلام، علماء کرام چونکہ مودودی صاحب کی تحریک میں روز ابن سکتے تھے، ان کو

۶	روداد جماعت اسلامی حصہ ۱	۶
۱۱	” ” ” ”	۶
۱۱	” ” ” ”	۶

مودودی صاحب نے روح اسلام سے یکسر نا آشنا قرار دے دیا۔ اور ان کے ساتھ ان پڑھ عوام، خرقرہ پوش مشائخ نیز کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات کو بھی شامل کر لیا اور سب کو ایک ہی لاکھٹی سے ہانک کر جہالت کی وادی میں دھکیل دیا۔ چنانچہ مودودی صاحب یوں گویا ہوتے ہیں۔

اسلام اور غیر اسلام کا امتیاز علم و فہم پر موقوف ہے۔ اور اسی کا یہاں فقدان ہے۔ جو شخص مشرق اور مغرب کا فرق جانتا ہو وہ کبھی اس حماقت میں مبتلا نہیں ہو سکتا کہ مشرق کی طرف چل رہا ہو اور یہ سمجھے کہ مغرب کی سمت جا رہا ہوں، یہ فعل صرف جاہل ہی کا ہو سکتا ہے اور یہی جہالت ہم ایک ہنایت قلیل جماعت کے سوا مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں میں عام دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ ان پڑھ عوام ہوں یا دستار بند علماء یا خرقرہ پوش مشائخ یا کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ حضرات۔ ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدرجہا مختلف ہیں، مگر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواقف ہونے میں یہ سب یکساں ہیں۔

دوسری جگہ مودودی صاحب نے اسی طرح ساری دنیا کو گم کردہ راہ ہنکر منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں:-

سیاسی لیڈر ہوں یا علماء دین و مفتیانِ شرع میں، دونوں قسم کے رہنا اپنے نظر میں اور پالیسی کے لحاظ سے یکساں گم کردہ راہ ہیں، دونوں راہ حق سے ہٹ کر تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔

دعوت نہ قبول کرنے والے مسلمانوں کی پوزیشن مشکل یہود

مودودی صاحب نے جماعت کے امیر و رہنما ہونے کی حیثیت سے مسلم عوام و خواص کو یہ آگاہی دی ہے کہ اگر وہ ان کی دعوت

کو قبول نہ کریں گے تو ان کی پوزیشن وہ ہوگی جو قوم یہود کی تھی (تعوذ باللہ)

مودود کی صاحب کا ذیل کا تراشا ذرا غور سے اور دیدہٴ عبرت سے دیکھیں :-

اس موقع پر میں ایک بات نہایت صفائی کے ساتھ کہدینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس قسم کی ایک دعوت کا، جیسی کہ ہماری دعوت ہے، کسی مسلمان قوم کے اندر اٹھنا اس کو ایک بڑی سخت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک حق کے بعض منتشر اجزاء باطل کی آمیزش کے ساتھ سامنے آتے رہیں ایک مسلمان قوم کے لیے ان کو قبول نہ کرنے اور ان کا ساتھ نہ دینے کا ایک معقول سبب موجود رہتا ہے اور اس کا عذر مقبول ہوتا رہتا ہے۔ مگر جب پورا حق بالکل بے نقاب ہو کر اپنی خالص صورت میں سامنے رکھ دیا جائے اور اس کی طرف اسلام کا دعویٰ رکھنے والی قوم کو دعوت دی جائے تو اس کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ یا تو اس کا ساتھ دے اور اس خدمت کو انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہو جو امت مسلمہ کی پیدائش کی ایک غرض ہے۔ یا نہیں تو اسے رد کر کے وہی پوزیشن اختیار کرے جو اس سے پہلے یہود کی قوم اختیار کر چکی ہے۔ ایسی صورت میں ان دورا ہوں کے سوا کسی تیسری راہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس دو ٹوک فیصلہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو ڈھیل دے اور اس میں نوعیت کی یکے بعد دیگرے کئی دعوتوں کے اٹھنے تک دیکھتا رہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن بہر حال اس دعوت کی طرف سے منہ موڑنے کا انجام آخر کار وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ غیر مسلم اقوام کا معاملہ اس سے مختلف ہے لیکن مسلمان اگر حق سے منہ موڑیں اور اپنے مقصد و وجود کی طرف صریح دعوت کو سن کر اٹھے پاؤں پھر جائیں تو یہ وہ جرم ہے جس پر خدا نے کسی نبی کی امت کو معاف نہیں کیا ہے۔

یہ تو عام مسلمانوں کے لیے ایلیٹی میٹ تھا اب آگے ہندوستانی مسلمان متوجہ ہوں۔ اسی

سلسلہ بیان میں مودود کی صاحب فرماتے ہیں :-

اب چونکہ یہ دعوت ہندوستان میں اٹھ چکی ہے اس لیے کم از کم ہندی مسلمانوں کے لیے تو آزمائش کا وہ خوفناک لمحہ آہی گیا ہے، رہے دوسرے ممالک کے مسلمان تو ہم ان تک اپنی دعوت پہنچانے کی تیاری کر رہے ہیں اگر ہمیں اس کوشش میں کامیابی ہوگی تو جہاں جہاں

یہ پہنچگی وہاں کے مسلمان بھی اسی آزمائش میں پڑ جائیں گے۔
 مودودی صاحب کی اس عبارت کو آپ نے بغور پڑھ کر اندازہ لگایا ہوگا کہ مودودی صاحب
 کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کہ ان کی دعوت کو رد کرنے اور قبول نہ کرنے والوں کی پوزیشن
 وہ ہو جائے گی جو یہود کی تھی جنہوں نے پہلے حضرت عیسیٰؑ کی دعوت کو رد کیا تھا اور اس کے
 بعد سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کیا تھا۔

جس شخص کے پاس ذرا بھی عقل سلیم ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کس قدر گمراہ کن دعویٰ
 ہے۔ شریعت کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ حیثیت صرف نبی و رسول کی ہوتی ہے۔ امت
 کے کسی بھی مصلح یا مجدد کا یہ درجہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی دعوت قبول نہ کرنے والوں پر یہ فتویٰ لگا
 دے۔ اسلام کی چودہ سو سال تاریخ میں کسی شخصیت نے بھی اپنی دعوت کے بارے میں
 ایسی بات نہیں کہی۔ یہ بات کس قدر خطرناک اور فتنہ انگیز ہے کہ پوری امت مسلمہ کو سوائے
 اپنی جماعت کے جہنم میں جھونک رہے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

مودودی صاحب نے پورے دین پر سیاسی غلاف
اقامت دین پر مودودی دلائل چڑھا دیا ہے ان کو ایسی ددربین مل گئی ہے کہ دین کے
 ہر پہلو میں انہیں اقتدار، حاکمیت اور فرمادائی نظر آجاتی ہے۔

دین اور اقامت دین کے سلسلہ میں مودودی صاحب نے کیا فکر پیش کی ہے اور ان کے
 کیا دلائل ہیں۔ پہلے ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے پھر دلائل کا تجزیہ بھی کیا جائے گا۔

(۱) مودودی صاحب نے اپنی بنیادی کتاب میں لفظ دین سے متعلق مختلف سات
 آیات پیش کرنے کے بعد یہ تحریر فرمایا ہے کہ۔

ان تمام آیات میں دین کا لفظ اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت و بندگی قبول کرنے
 کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حاکمیت
 فرمان روائی، حکمرانی اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کرے، اور اپنی اطاعت و بندگی کو اللہ کے لیے

اس طرح خالص کر دے کہ کسی کو دوسرے کی مستقل بالذات بندگی و اطاعت اللہ کی اطاعت کے ساتھ شریک نہ کرے۔

(۲) شرع لکم من الدین ما
وہشی بہ نوحاً و الدین اوحینا
الیک وما وئینا بہ ابراہیم و
موسیٰ و عیسیٰ ان اقموا الدین
ولا تتفرقوا فیہ -

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر
کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور
جسے (اے محمدؐ) اب تمہارے طرف ہم نے
وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت
ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں
اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور
اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔

(شوریٰ - ۲)

اس آیت سے مودودی صاحب نے اس طرح استدلال کیا ہے کہ اس میں «الدین» سے
اسلامی شریعت کے وہ سارے احکام و قوانین مراد ہیں جو انفرادی و اجتماعی، قومی اور بین الاقوامی
معاملات سے متعلق ہیں اور اقامت کا مطلب ہے ان کو جاری کی اور نافذ کرنا اب چونکہ اس
طرح کا دین حکومت کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے «دین قائم کرو»، کے حکم کا مطلب
یہی ہو سکتا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کرو۔

مذکورہ بالا آیت کا جو ترجمہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ مودودی صاحب کے ذہن کی پیداوار
ہے جس میں ائیموالدین کا ترجمہ دین قائم کرو سے کیا گیا ہے لفظ قائم کرو میں ان کی فکر کا فرما
ہے چونکہ مودودی صاحب کے نزدیک اپنے پیش کردہ مشن کے لیے یہ آیت نمایاں طور پر
مددگار معلوم ہو رہی ہے اس لیے اس کی تفسیر میں اپنی تفہیم القرآن کے اندر طویل نوٹ لگایا ہے اور
تقریباً چھ صفحے کالے کیے ہیں اور سارا زور قلم اس بات پر صرف کر دیا ہے کہ یہ آیت انسان کو حکومت
الہیہ قائم کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اسلام کا پورا نظام زندگی معاشرہ اسلامی میں نافذ کرنے
کا حکم دے رہا ہے۔ مودودی صاحب کی کچھ قلمی گل کاریاں پیش خدمت ہیں۔ لفظ دین کی تشریح کرتے ہوئے موصوف لکھتے ہیں کہ
«دین کے معنی ہی کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے
ہیں اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی

واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانے۔ لہ
اس تفصیلی نوٹ میں مودودی صاحب نے آگے صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اس آیت میں
حکومت قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

قرآن مجید کو جو شخص بھی آنکھیں کھول کر پڑھے گا اسے یہ بات صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب
اپنے ماننے والوں کو کفر اور کفار کی رعیت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت میں مذہبی زندگی بسر کرنے کا
پروگرام نہیں دے رہی ہے بلکہ یہ اعلانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے۔ اپنے پیروؤں سے
مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی و سیاسی حیثیت سے غالب کرنے
کے لیے جان لڑادیں اور ان کو انسانی زندگی کی اصلاح کا پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے
حصہ پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جاسکتا ہے، جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو
(۳) مودودی صاحب نے اپنی کتاب ”قرآن کی چار بنیاد کی اصطلاحیں“ میں اپنے

مدعا پر دلیل میں یہ آیت بھی پیش کی ہے:-

اور وہ اللہ ہے کوئی دوسرا اس کے سوا اللہ نہیں
ہے اسی کے لیے تعریف ہے دنیا میں بھی اور
آخرت میں بھی اور وہی اکیلا صاحب حکم و
اقتدار ہے۔ اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے

وهوالله لا اله الا هو له
الحمد في الاولي والآخره
وله الحكم والسيه
ترجعون۔

والے ہو۔ لہ

وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس
دین پر غالب کر دے خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار
ہو۔

(۴) هو الذی ارسل رسولہ
بالهدیٰ ردین الحریق
لیظہرہ علی الدین کلہ
ولو کرة المشرکون (سورہ توبہ آیت ۳)

مودودی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ:۔
پس بعثت رسول کی غرض اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا
کی طرف سے لایا ہے اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دئے
(۵) مودودی صاحب نے آیت استخلاف:-

وعد اللہ الذین آمنوا منکم
وعملوا الصلحۃ لیستخلفنہم
فی الارض کما استخلف الذین من
قبلہم (سورۃ المنورہ ۵۵)

تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل
کریں ان سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ انہیں
زمین میں حکومت عطا کرے گا جیسا کہ ان
سے پہلے لوگوں کو حکومت دے چکا ہے۔
سے بھی استدلال کیا ہے۔

بہر حال مودودی صاحب کے نزدیک حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں
ہے۔ اپنے اس نظریہ کو مودودی صاحب نے آیات سے مزین کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔
موصوف اپنی تفسیحات میں بھی اسی طرح کی چند آیات پیش کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-
لہذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیوں کہ
مفسدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر ہی قائم ہوتا ہے، اور ایک صالح نظام تمدن
اس وقت تک کسی طرح قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت مفسدین سے مسلوب ہو کر
مصلحین کے ہاتھ میں نہ آجائے۔ اب ترتیب وار مودودی دلائل کی حقیقت ان کا جواب اور
آیات کی صحیح تفسیر ملاحظہ فرمائیں:-

مودودی صاحب کا تجزیہ (مخلصین لہ الدین) (۱)
الشر کے لیے دین کو خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی
اور فرمانروائی، اللہ کے سوا کسی کی تسلیم نہ کی جائے اس کے حقیقی مفہوم سے بہت دور ہے،
مودودی صاحب یہ زحمت اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حکومت الہیہ کے قیام

دیا جا رہا ہے جو حضرت نوح ۴ سے لے کر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر اترا ہے اب چوں کہ مختلف انبیاء پر نازل کی جانے والی تعلیمات اپنی پوری شکل میں یکساں نہیں تھیں عقائد اور بنیاد کی اصولوں کی حد تک تو ان سب کا دین بالکل ایک تھا مگر تفصیلی شریعت اور عملی احکام میں ان کے درمیان کافی فرق تھا اس لیے دین کا وہی حصہ مراد ہو سکتا ہے جو سب میں مشترک رہا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین کرام نے جو اقامت دین کا مطلب بیان کیا ہے وہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :-

امام رازی لکھتے ہیں :- لہ

(قواعد نحو کی رو سے) اسی پر تمام انبیاء کا عطف ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا مطلب شریعت کے اس حصہ پر عامل ہونا ہے جو تمام انبیاء کے درمیان متفق علیہ ہے۔
حکیم الامت حضرت مولانا شرف علی تھانوی کا لکھتے ہیں :-

مراد اس دین سے اصول دین ہیں جو مشترک ہیں تمام شرائع میں مثلاً توحید و رسالت و بعثت وغیرہ اور قائم رکھنا یہ کہ اس کو ترک مت کرنا لہ
یہی رائے تقریباً تمام مفسرین کی ہے کسی نے صرف متفقہ عقائد کا ذکر کیا ہے اور کسی نے اس کے ساتھ ناگزیر اعمال کا بھی ذکر کیا ہے جو ان عقائد کے ساتھ ان کے لازمی نتیجے کے طور پر انسان کی زندگی میں پیدا ہوتے ہیں۔

روح المعانی میں مجاہد کا قول منقول ہے :-

اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حکم دیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ کا اقرار کرے اس کی اطاعت کرے اور اسی کا نام اقامت دین ہے۔

البحر المحیط میں الواحیان نے فرمایا ہے :-

دین ان متفقہ عقائد کا نام ہے جو توحید، خدا کی اطاعت، رسولوں پر ایمان لانا، اسکی کتاب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان اور جزائے اعمال سے متعلق ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں بھی اس طرح کی تفسیر کی ہے :-

ان مذکورہ اقتباسات سے ظاہر ہے کہ مفسرین نے اقامت دین سے دین کی بنیاد کی تعلیمات کو پور کی طرح اختیار کرنا مراد لیا ہے، ایسی حالت میں اس کا یہ مطلب لینا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ دین کے تمام انفرادی و اجتماعی احکام کو زندگی کے سارے شعبوں میں نافذ کر دو۔ دوسرے لفظوں میں حکومت الہیہ کا قیام عمل میں لاؤ۔ کیوں کہ یہ انفرادی اور اجتماعی احکام تو تمام شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ لہذا ردود کی صاحب کا اقامت دین سے حکومت کا قیام مراد لینا اور اس کو بنیاد کی مقصد قرار دینا اپنی ذہنی اختراع ہے جو تفسیر بالرائی میں داخل ہے۔

(دین کے لغوی معنی) :- اس کے ساتھ یہاں دین کا لغوی مفہوم بھی سمجھ لینا چاہیے کتب لغت میں لفظ دین کے چودہ پندرہ^{۱۵} معانی بیان کیے گئے ہیں۔ ۱۵

قرآن پاک میں لفظ دین کا معنی متعین کرنے کے لیے محققین متقدمین کی طرف رجوع کرنا ہوگا محدث علامہ پٹنئی نے بھی دین کے ۱۱ معانی نقل کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

دین کا لفظ ان چند معانی کے لیے آتا ہے، حساب، بدلہ، حکمت، سیرت، ملکیت، غلبہ، فرمانبرداری، توحید، عبادت، تدبیر اور عادت ۱۵

آگے علامہ نے قرآن پاک سے چند معانی کی مثالیں بھی پیش فرمائی ہیں۔ معلوم نہیں ردود کی^{صاحب} نے قرآن پاک میں دین کے معنی اقتدار اور اسٹیٹ کے کیسے متعین کر لیے۔

جب کہ قرآنی لغات کے ماہر امام رابع اصفہانی دو المفردات، میں تحریر فرماتے ہیں کہ :- لفظ دین کے معنی اطاعت اور بدلہ کے ہیں اور - شریعت (احکام) کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد امام اصفہانی نے اپنے اس دعویٰ کو قرآنی آیات سے مزین فرمایا ہے موصوف نے دین کے اصل معنی طاعت (فرمانبرداری) قرار دیئے ہیں۔ اور طاعت و اطاعت طوع سے مشتق ہے۔ یعنی ایسی فرمانبرداری جو رغبت کے ساتھ ہو، اصفہانی نے دین کے معنی

بیان کرتے ہوئے اقتدار کو لیا ہی نہیں اور — ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً
دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے)

اور اسلام کہتے ہیں — گردن نہاد نبطاعت اور سر تسلیم خم کرنے کو۔

الحاصل: دین کا مطلب ہے فرمانبرداری یعنی مقصد تخلیق کے تقاضوں کو پورا کرنا اور
مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: — وما خلقت الجن والانس الا ليعبدونی
(۳) ولله العکر الخ: — اس میں بھی مودودی صاحب نے حکم سے اقتدار مراد لیا ہے مگر
جہور مفسرین نے وہ فیصلہ مراد لیا ہے جو دنیا میں فوق الفطری طور پر تمام چیزوں پر نافذ ہوتا ہے یا
وہ فیصلہ مراد لیا ہے جو آخرت میں بندوں پر نافذ ہوگا۔ مفسرین دونوں طرف گئے ہیں اکثر مفسرین
کی رائے فیصلہ آخرت کی ہے۔ سیاسی اقتدار کسی مفسر نے مراد نہیں لیا لہذا العکر سے فیصلہ
آخرت مراد لینا اس لیے راجح ہے کہ مشہور صحابی مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی
تفسیر منقول ہے: —

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ لہذا العکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنے بندوں
کے درمیان فیصلہ کا حق ہے وہ اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے مغفرت اور انعام کا فیصلہ کرتا ہے
اور نافرمانوں کے لیے بدبختی اور ہلاکت کا۔ لہ

مودودی صاحب نے لہذا العکر سے سیاسی و تمدنی اقتدار مراد لیا ہے موصوف
کے سوا جہور مفسرین میں سے کسی نے بھی یہ مفہوم مراد نہیں لیا، تمام مفسرین سے ہٹ کر اپنے
مقصود و مخصوص نصب العین کے پیش نظر یہ تفسیر کرنا تفسیر بالرای میں داخل ہے۔ واللہ
احفظنا منہ)

(۴) لیظہرہ علی الدین کلہ: — اس آیت سے بھی مودودی صاحب نے
سیاسی غلبہ مراد لیا ہے۔ مگر معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے اکثر مفسرین و محققین کے نزدیک
اسلام کا دوسرے ادیان پر علمی اور استدلالی غلبہ ہے۔ نہ کہ سیاسی غلبہ،

امام قرطبی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: - ای بالحجة والبراهین، یعنی یہ غلبہ دین بہ لحاظ قوت دلائل کے ہے۔ کیوں کہ یہی نور الشکر کا اتمام ہے۔

قاضی شامہ الشکر پانی پتی نے لیظہرہ کے تحت حضرت ابن عباس رضی کا قول نقل فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ دین کے تمام احکام پر مطلع فرمائیے کہ آپ پر کوئی شے پوشیدہ نہ رہے (گویا اظہار کے معنی یہاں مطلع کرنے کے ہیں)۔

قاضی صاحب نے آگے فرمایا ہے کہ بعض دیگر مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اس دین حق (اسلام) کو تمام ادیان پر غالب کر دے کہ ان سب کو منسوخ قرار دے دے۔ حسن بن الفضل کا قول نقل کیا ہے کہ دین حق کو تمام ادیان پر واضح دلائل کے ذریعہ غالب کر دے۔ اور امام شافعی نے فرمایا کہ ہر سننے والے کے سامنے واضح کر دیا کہ یہی حق ہے اور جو اس کے برخلاف ہے وہ سب باطل ہے،

در اصل مودود کی صاحب نے اپنے مشن کو ظاہر کرنے کے لیے لیظہرہ میں اظہار کا فاعل نبی کریم کو قرار دیا ہے۔

جب کہ اکثر مفسرین اللہ کو فاعل قرار دے رہے ہیں۔ سیاق و سباق بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ ایسا کرے مگر مودود کی صاحب نے رسول اور بندوں کا یہ مشن قرار دیا ہے کہ وہ ایسا کریں! یہ کہاں کی عقل مندی ہے، مزید وضاحت ملاحظہ ہو،

قاضی بیضاوی دوسرے فقرے (هو الذی ارسل رسولہ الخ) کو پہلے فقرے (یسریدون ان یطفئوا الخ) کے بیان کی حیثیت دیتے ہیں چونکہ پہلے فقرے میں اللہ کا فاعل ہونا صریح طور پر مذکور ہے (واللہ متودنورہ دوسری جگہ ویابی اللہ الخ) ان یستودرہ) اس لیے دوسرے فقرے میں قدرتی طور پر اللہ کو فاعل سمجھا جائے گا اس تشریح کے مطابق خدا کا فاعل ہونا متعین ہے ضمیر محذوف کے مرجع تلاش کرنے کا مسئلہ نہیں رہتا

۱۔ بحوالہ تفسیر ماجدی ص ۲۴ عہ یہی بات روح المعانی ج ۱/۱۰ ص ۸۶ پر نقل کی گئی ہے عہ روح المعانی

اسی قول کو اکثر مفسرین کی رائے قرار دیا ہے۔ عہ غلامہ تفسیر مظہری عربی ج ۲/۱۹۵-۱۹۶۔

۲۔ بیضاوی شریف سورہ توبہ ص ۲۰۵

بلکہ وہ ایک ایسا فاعل ہے جو خود کلام میں مذکور ہے۔ بہر حال سیاسی غلبہ پر مشن کی حیثیت سے اس آیت سے استدلال نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر اسلام کا حقیقی مقصد حکومت الہیہ قائم کرنا ہوتا تو اس کی سعی نہ کرنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی جاتی جیسے ہجرت نہ کرنے والوں کو قرآن پاک میں دھمکی دی گئی ہے۔ (سورہ نسا، آیت ۹۷)

اس سے پہلی آیت ۹۶/۹۵ بھی ملاحظہ ہو جس میں ہے کہ:-

وكلاد وعد الله الحسنیٰ كبلعذر كهم في بيضه والوں سے بھی جنت کا وعدہ کیا گیا

(۵) آیت اختلاف! سے بھی مودودی صاحب نے استدلال کیا ہے۔

حالانکہ اس آیت میں ”دین میں ثابت قدمی پر بطور انعام اختلاف کا وعدہ فرمایا گیا ہے یعنی حکومت بالذات مقصود نہیں، مقصود وہ چیز ہے جس پر حکومت بطور انعام ملے گی، قرآن پاک ایمان اور اعمال صالحہ پر جنت ملنے کے وعدوں سے بھر پڑا ہے، جو بتاتا ہے کہ امامت صالحہ کے دین میں مقصود حقیقی نہیں ہاں اہم ضرور ہے مگر الاصلو فالاصو کے تحت جس کا جو درجہ ہے اس کو وہی درجہ دینا چاہیے۔

انبیاء کرام اور اقتدار و حکومت | مودودی صاحب کے نزدیک اسلام میں حکومت الہیہ کے قیام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ موصوف نے انبیاء کا مشن بھی حکومت الہیہ کے قیام کو قرار دیا ہے عہ چنانچہ لکھتے ہیں پس دنیا میں انبیاء کرام کے مشن کا منتہا مقصود یہ رہا ہے کہ حکومت الہیہ قائم کر کے اس پورے نظام زندگی کو نافذ کریں جو وہ خدا کی طرف سے لائے تھے۔ وہ اہل جاہلیت کو یہ حق تو دینے کو تیار تھے کہ اگر چاہیں تو اپنے جاہلی اعتقادات پر قائم رہیں اور جس حد کے اندر ان کے عمل کا اثر انہی کی ذات تک محدود رہتا ہے اس میں اپنے جاہلی طریقوں پر چلتے رہیں۔ مگر وہ انہیں یہ حق دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور فطرۃ نہ دے سکتے تھے کہ اقتدار کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں

عہ: اسی طرح کی بات مودودی صاحب نے اپنی کتاب اسلام کا نظریہ سیاسی میں کہی ہے۔

جس کا عنوان ہے ”انبیاء کرام کا مشن ص ۵۔

رہیں اور وہ انسانی زندگی کے معاملات کو طاقت کے زور سے جاہلیت کے قوانین پر چلائیں۔ اس وجہ سے تمام انبیاء نے سیاسی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی۔ بعض کی مساعی صرف زمین تیار کرنے کی حد تک رہیں جیسے حضرت ابراہیم ؑ، بعض نے انقلابی تحریک عملاً شروع کر دی مگر حکومت الہیہ قائم کرنے سے پہلے ہی ان کا کام ختم ہو گیا۔ جیسے حضرت یسوع ؑ اور بعض نے اس تحریک کو کامیابی کی منزل تک پہنچا دیا، جیسے یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

مردود کی صاحب کی فکری کج روی کا اثر کتنا دور رس ہے ان کا

فکری کج روی کا اثر

مذکورہ بالا اقتباس بغور پرھیے۔ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت الہیہ کو انبیاء کرام کے مشن کا منتہائے مقصود قرار دینے میں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ بعض حضرات انبیاء بھی اپنے مشن میں ناکام رہے ہیں۔ مثلاً حضرت ابراہیم ؑ، جیسے اولوالعزم پیغمبر بھی بس زمین ہموار کر پائے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کام تو پہلے ہی ختم ہو گیا گویا اقامت دین نہیں کر پائے۔ (نعوذ باللہ من ذالک)

مردود کی صاحب کے بے باک قلم نے اپنی دعوت و نظریہ کو اجاگر کرنے کے لیے انبیاء کرام کو انقلابی لیڈر قرار دے دیا ہے۔ جبکہ لیڈر کا لفظ انبیاء کرام کی شان اقدس کیلئے نہایت نازیبا ہے۔

مردود کی صاحب، "اسلامی دعوت انقلاب کی خصوصیت کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں

اس میں شک نہیں کہ انبیاء کرام سب کے سب انقلابی لیڈر تھے۔

ایک دوسری جگہ یوں رقم طراز ہیں:-

"اسلام دراصل اس تحریک کا نام ہے جو فدائے واحد کی حاکمیت کے نظریہ پر انسانی

زندگی کی پوری عمارت تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ یہ تحریک قدیم ترین زمانے سے ایک ہی بنیاد اور ایک ہی ڈھنگ پر چلی آرہی ہے۔ اس کے لیڈر وہ لوگ تھے جن کو رسول اللہ (شرکے فرستادے) کہا

مضمون لکھتے وقت مسولین زندہ تھا اور اہلی کا مختار مطلق بنا ہوا تھا) ۱۔
 مودودی صاحب نے واقعہ معراج پر ایک کتاب بنام ”معراج کی رات“ لکھی ہے۔ اس
 میں لکھتے ہیں کہ:۔

یہ کرہ زمین جس پر ہم آپ رہتے ہیں خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے
 اس صوبہ میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح سمجھیے جیسے دنیا
 کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنریا و افسر اے بھیجا کرتی ہیں۔
 آگے لکھتے ہیں:۔

چودہ اصول جو معراج میں آنحضرت کو دیئے گئے ان کی حیثیت صرف اخلاقی تعلیمات ہی
 کی نہ تھی دراصل یہ اسلام کا مین فسٹو تھا۔ اور وہ پروگرام جس پر آپ کو آنے والے زمانے میں
 سوسائٹی کی تعمیر کرنی تھی، یہ ہدایت اس وقت دی گئیں جب آپ کی تحریک تبلیغ کے مرحلے
 سے گذر کر حکومت اور سیاسی اقتدار کے مرحلے میں قدم رکھنے والی تھی ۲۔
 مودودی صاحب نے واقعہ معراج تک کو بھی سیاسی رنگ میں رنگ دیا ہے۔

جہاد کا تصور مودودی لٹریچر میں

مودودی صاحب کے نزدیک اسلام میں جہاد کا مقصد بھی غیر اسلامی نظام حکومت کو ہٹا کر اسلامی
 حکومت قائم کرنا ہے۔ اور اسلام یہ انقلاب دنیا کے تمام ملکوں میں برپا کرنا چاہتا ہے۔ اور بقول
 ان کے حضور نے بھی قوت حاصل کرتے ہی رومی حکومت سے تصادم شروع کر دیا۔ گویا سارے
 عالم میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی اسکیم چلائی۔ وہ لکھتے ہیں:۔

۱۔ تفہیمات حصہ دوم طبع اول ص ۹۲ مع حاشیہ۔

۲۔ معلوم ہو کہ ان چودہ اصول کا معراج سے کوئی تعلق نہیں ہے مودودی صاحب نے زبردستی
 جوڑ لگانے کی کوشش کی ہے تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو حقیقت معراج از ص ۳۲۔

۳۔ معراج کی رات از ابوالاعلیٰ مودودی صاحب ص ۷۔

مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ خود کی دونوں کی خاطر یہ ناگزیر ہے کہ کسی خطہ میں اسلامی نظام کی حکومت قائم کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ جہاں تک اس کی قوتیں ساتھ دیں اس نظام کو تمام اطراف عالم میں وسیع کرنے کی کوشش کرے۔ آگے لکھتے ہیں۔

یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے عمل کیا، عرب جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی۔ سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیر نگیں کیا گیا۔ اس کے بعد رسول ﷺ نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی مگر اس کا انتظار نہ کیا کہ یہ دعوت قبول کی جاتی ہے یا نہیں۔ بلکہ قوت حاصل کرتے ہی رومی سلطنت سے تصادم شروع کر دیا۔

آنحضرت ﷺ کے بعد جب حضرت ابو بکرؓ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومت پر حملہ کیا اور پھر حضرت عمرؓ نے اس حملہ کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا۔ ۱۰

گویا کہ مودودی صاحب کے پیش کردہ اسلام سے دیگر ممالک کے ذمہ داران چونکہ رہیں گے کہ اسلام اگر کہیں ہڑپ نہ کر جائے کہ سب سے پہلے کرسی پر قبضہ کرے۔ نقلی دلائل سے قطع نظر عقلی اعتبار سے بھی یہ انداز فکر غلط ہے اور اسلام کے لئے نقصان دہ ہے اور انبیاء کے مقصد بعثت میں یہ چیزیں شامل نہیں کہ قوت حاصل کریں اور تصادم شروع کر دیں۔

تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیا میں توحید کی روشنی پھیلانے، کفر و شرک کی ظلمت کو دور کرنے اور تمام لوگوں کو

بعثت انبیاء کے مقاصد

کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے مبعوث ہوئے جیسا کہ قرآن و حدیث شاہد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام عالم کو کفر و شرک سے نجات دلانے اور توحید کا سچا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس مقصد بعثت کو قرآن کریم نے مختلف جگہ بیان کیا ہے ان آیات کے دیکھنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے مقاصد بعثت میں بنیاد کی

طور پر چار چیزیں شامل ہیں۔

(۱) تلاوت آیات (۲) تعلیم کتاب (۳) تعلیم حکمت (۴) تزکیہ نفوس ،
راج قول کے مطابق حکمت سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں
ایک آیت ملاحظہ ہو:۔

ربنا وبعث فیہم رسولاً
منہم یتلو علیہم
ایتیک ویعلمہم الکتب والحکمة
ویزکیہم وانک انت العزیز الحکیو
النبقرة (رکوع ۱۵)
اے ہمارے پروردگار بھیج ان میں ایک
رسول ان میں سے جو ان کے سامنے تیر کی
آیت تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت
کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ بلاشبہ تو
غالب و حکمت والا ہے۔

ان مقاصد بعثت پر مکرر نظر ڈالیے ان میں سیاسی اسٹیٹ قائم کرنے کا کہیں بھی ذکر
نہیں ہے۔ دیگر انبیاء کرام کی تعلیمات میں بھی توحید باری کا سراغ ملتا ہے۔ حکومت یا سیاسی
اقتدار حضور ص کی تعلیمات میں مقصود بالذات ہو کہ کہیں مذکور نہیں ہے۔
معلوم نہیں مودودی صاحب نے انبیاء کرام کی بنیادی تعلیمات میں اسٹیٹ قائم کرنے
کو مقصد اصلی کی حیثیت سے کس طرح شامل کر دیا۔

حکومت الہیہ شریعت کی نظر میں

درحقیقت دین اسلام ایک ہمہ گیر مذہب ہے اور انسانی زندگی کا مکمل دستور ہے
اس کے مختلف شعبے ہیں مثلاً عقائد، عبادات، اخلاق معاشرت، معاملات اور سیاست
دین کو ان اہم عناوین پر تقسیم کیا جاسکتا ہے بلاشبہ سیاست بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے
شریعت نے اس کے احکام سے بھی بحث کی ہے اسی طرح حکومت اسلامیہ کا قیام بھی
مطلوب شرعی ہے مگر اس کو اسلام کے مقصد اصلی کی حیثیت حاصل نہیں ہے اگر امامت صالحہ کا قیام ہو تو
یونٹ علیٰ لوز کہ اس سے اسلام کی بنیادیں مزید مضبوط ہوں گی۔ لیکن اسی کو دین کا محور قرار دینا
اور دین کے سیاسی غلبہ کو غایۃ النایات قرار دینا قرآن و حدیث کی صریح تصریحات کے خلاف ہے

نیز یہ چیز امت کے متفق علیہ مسائل و عقائد کے بھی خلاف ہے۔ اسلام کی چودہ صدیوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں گذرا ہے جس نے دین کے سیاسی غلبہ اور حکومت الہیہ کو اسلام کے لیے روح رواں قرار دیا ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بنیاد قرار نہیں دیا۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے (۱) کلمہ شہادت کا اقرار (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا، (۴) بیت اللہ کا حج کرنا (۵) ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے واقفیت رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ اسلام میں یہ پانچ بنیادی ارکان خود مقصود بالذات ہیں اور دین کا سارا نظام انہیں کے ارد گرد گھومتا ہے یہاں تک کہ چٹا بھی ہے تو ان پانچ کے لیے ہجرت بھی ہے تو ان کی خاطر اور حکومت و سیاست بھی ان ارکانِ خمسہ کے لیے ہے۔ یوں سمجھو کہ دین کے بقیہ تمام اعمال و اخلاق کا سرچشمہ ہی پانچ امور ہیں۔ بایں وجہ اسلام میں جو عظمت ان پانچ ارکان کو حاصل ہے کسی اور عمل کو نہیں۔

تاہم حکومت الہیہ کے قیام کی کوشش ہو تو بہتر ہے اس لیے علماء امت نے اس کو اہتمام سے بیان بھی کیا ہے۔ اسلام میں اس کے بھی اصول و شرائط ہیں اور یہ کہ حاکم کیسا ہو؟ عورت نہ ہو اس کو شمع محفل نہیں بنایا جائے گا۔ مگر مودودی صاحب ^{۱۹۶۵} میں بہک گئے جب کہ وہ اس سے بہت پہلے (عورت کی سربراہی) اور "پردہ"، کتاب بھی لکھ چکے تھے۔

عورت کی سربراہی اور اقامت دین کے علمبرداروں کی قلابازی

مودودی صاحب نے پاکستان کے لیے چند دستور کی تجاویز پیش کیں تھیں جن میں ایک تجویز یہ تھی _____ عورتوں کو مجالس قانون ساز کارکن نہ ہونا چاہیے بقول مودودی صاحب ان مجالس کا کام پوری ملکی سیاست کو کنٹرول کرنا اور نظم و نسق کی پالیسی طے کرنا وغیرہ ہے، بعض حلقوں کی طرف سے دیگر تجاویز کے ساتھ اس مذکورہ تجویز پر اعتراض ہوا۔ مودودی صاحب نے ان شبہات کا جواب دیا۔ لے جس میں مودودی صاحب نے واضح طور پر یہ ثابت کر دیا کہ اسلامی شریعت میں کسی عورت کے مجالس قانون ساز کارکن ہونے کی گنجائش نہیں اور یہ کوئی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس بارے میں اللہ و رسول کے واضح احکامات اور ارشادات ہیں اور کسی مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ اس حکم کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔

موصوف نے یہ مضمون ۱۹۵۲ء میں لکھا تھا جب کہ پاکستان میں جمہور کی حکومت قائم تھی اس کے، ۱۹۷۶ء برس بعد وہ وقت آیا کہ پاکستان کے اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ایوب خان نے فوجی انقلاب برپا کر کے زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی پھر وہ صدر بھی بن گئے۔

اس انقلاب کے چند برسوں کے بعد انہوں نے چاہا کہ وہ باقاعدہ الیکشن کے ذریعہ پاکستان کے صدر منتخب ہو جائیں۔ اس مرحلہ پر ان کے خلاف پاکستان کی اکثر سیاسی پارٹیوں کا ایک متحدہ محاذ قائم ہوا۔ مودودی صاحب کی جماعت اسلامی بھی موصوف کی رہنمائی میں اس متحدہ محاذ میں شامل تھی۔ بلکہ اس کی تعمیر و تشکیل میں اس کا حصہ دوسری پارٹیوں سے زیادہ ہی رہا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس متحدہ محاذ میں وہ پارٹیاں بھی تھیں جن کی سیاست کا دین سے بلکہ خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ اس وقت کے

لے مودودی صاحب کی ان تجاویز کے لیے ملاحظہ ہو ان کا ماہنامہ ترجمان القرآن (لاہور) ماہ اگست ۱۹۵۲ء

اور موصوف کے جوابات کے لیے ملاحظہ ہو ماہنامہ ترجمان القرآن (لاہور) ستمبر ۱۹۵۲ء

مشرقی پاکستان کے معروف لیڈر بھاشانی صاحب کی پارٹی بھی تھی جو کھلے طور پر کمیونسٹ اور
کیونزیم کے پر جوش داعی و علمبردار تھے۔

مودودی صاحب کے ”دین حکمت عملی“ کے فلسفہ نے جماعت اسلامی کے لیے ان سب
کے ساتھ اشتراک عمل اور رفاقت کو صرف جائز ہی نہیں بلکہ ”اقامت دین“ کے تعلق سے
کارثواب بنا دیا تھا۔

اس متحدہ محاذ کو صدر ایوب کے مقابلہ میں کسی مضبوط امیدوار کو کھرا کرنا تھا۔ یہ ۶۵ء
کی بات ہے، متحدہ محاذ میں شامل پارٹیاں اس نتیجہ پر پہنچیں کہ ملک میں صرف مس فاطمہ جناح
(یہ فاطمہ جناح تحریک پاکستان کے قائد اعظم مس محمد علی جناح کی بہن تھیں) کی شخصیت ایسی ہے
کہ صدر ایوب کے مقابلہ میں ان کی کامیابی کی امید کی جاسکتی ہے۔ اور انہوں نے انہیں کے
بارے میں فیصلہ کر لیا۔ جماعت اسلامی کو اس میں یہ مشکل پیش آئی کہ وہ اب تک
یہ کہتی آئی تھی اور اس کے بانی اور رہنما مولانا مودودی قرآن و حدیث کے حوالوں سے لکھ چکے
تھے کہ اسلام اور اسلامی شریعت میں کسی عورت کے مجلس قانون ساز کا ایک عام رکن اور ممبر
ہونے کی بھی گنجائش نہیں ہے چہ جائے کہ اس کو مملکت کا صدر اور سربراہ بنایا جائے۔ (جو
ایک حد تک مختار کل ہوتا ہے)

لیکن مودودی صاحب نے ۵۸ء میں ”دین میں حکمت عملی“،
کا جو فلسفہ پیش کیا تھا اور اس کے جو دلائل دیئے تھے (مثلاً یہ کہ اگر

کی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہنا بھی جائز ہے اور حالت اضطرار میں حرام اور مردار کھالینے
کی بھی اجازت ہے وغیرہ وغیرہ) اسکی روشنی میں اس مشکل کا بھی حل نکال لیا گیا۔

جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے پاکستان کی صدارت کے لیے مس فاطمہ جناح کی
امیدوار کی کے بارے میں اپنے موقف کا اعلان کرتے ہوئے جو بیان جاری کیا تھا اس میں
فرمایا گیا تھا کہ :-

شریعت میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں ان میں بعض کی حرمت تو ابدی اور
قطعاً ہے جو کسی حالت میں حلت سے تبدیل نہیں ہو سکتی اور بعض کی حرمت

ایسی ہے جو شدید ضرورت کی حد تک جواز میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اب یہ واضح ہے کہ عورت کو امیر بنانے کی ممانعت ان حرمتوں میں سے نہیں ہے جو ابدی اور قطعی ہیں بلکہ دوسری قسم کی حرمتوں ہی میں اس کا شمار ہو سکتا ہے۔

اس لیے ہمیں ان حالات کا جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے جن میں یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا ہے (اس کے بعد حالات کی وضاحت کی گئی تھی اور پھر ان الفاظ پر مجلس شوریٰ کی قرارداد ختم ہوئی تھی) :-

» مذکورہ بالا وضاحت کی روشنی میں اس مجلس نے صدارتی انتخاب کے لیے موجودہ صدر کے مقابلہ میں محترمہ فاطمہ جناح کی تائید اور حمایت کا فیصلہ کیا ہے اور یہ مجلس عوام سے اپیل کرتی ہے اور جماعت کے کارکنوں کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ جبر و استبداد سے نجات پانے کے لیے اس آخری موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور اس مہم کو تن من دھن سے کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔

پھر ایسا ہی ہوا کہ پاکستان کی جماعت اسلامی کے الیکشنی مجاہدین، نے اس معرکہ کو جہاد فی سبیل اللہ، قرار دے کر مس فاطمہ جناح کو کامیاب بنانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور جب انہیں » شرعی، رہنمائی مل گئی تھی کہ یہ ایسا عظیم و اعلیٰ مقصد ہے کہ اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑے تو بقدر ضرورت حرام کا بھی ارتکاب کیا جاسکتا ہے تو ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ الیکشن جیتنے کے تقاضے سے کیا کچھ نہ کیا ہوگا۔ پھر یہاں ایک بات بھی قابل لحاظ ہے کہ مس فاطمہ جناح کا معاملہ صرف اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ بس ایک عورت تھیں۔ ہر باخبر اور جماعت اسلامی کا ہر فرد جانتا تھا کہ مودودی صاحب کی خاص اصطلاح میں وہ زیادہ سے زیادہ بس » نسلی مسلمان، اور مردم شمار کی رجسٹر کی مسلمان تھیں اسلام سے جیسا ان کا عملی تعلق تھا وہ بالکل ظاہر و باہر تھا اور ان کی یہ بات قابل تعریف ہے کہ انہوں نے الیکشن کی مصلحت کے تقاضوں سے بھی اپنے کو بدلنے کی ضرورت نہ سمجھی۔

— بدلے تو اقامت دین کے علم بردار بدلے سے

گھر جفائے دفا نامہ جو حرم کو اہل حرم سے ہے ❖ جو میں بتکدے میں بیاں کروں تو کچے صنم بھی بری ہری

يَا بَدِيْعُ الْعَجَائِبِ! يَا تَوْعِيَا رُكِي بَلَدِي كَمَا جَاعَتِ كَيْ دَسْتُوْر مِيں جَاعَتِ كَيْ صَفِ
اول کے ارکان کے بارے میں کہا گیا تھا۔

ان کے لیے احکام شرعیہ کی پابندی کے معاملہ میں کوئی رعایت نہ ہوگی ان کو مسلمانوں
کی زندگی کا پورا انہوں نے پیش کرنا ہوگا۔ اور ان کے لیے رخصت کے بجائے عزیمت کا طریقہ ہی قانون
یا یہ تشفل اور گراؤٹ کہ جان بوجھ کر ایک حرام کا ارتکاب کیا جا رہا ہے اور پورے ملک
کے مسلمانوں سے اس حرام کے ارتکاب کی اپیل کی جا رہی ہے اور اس کے لیے شرعی
حرمات، ابدی، اور غیر ابدی، قطعی اور غیر قطعی کی تقسیم کی جا رہی ہے۔

فتنہ کا دروازہ | دین میں حکمت عملی کا یہ فلسفہ جس کو مودودی صاحب نے ۱۹۵۸ء میں تحریری
طور پر پیش فرمایا تھا اور ۱۹۵۷ء میں مس فاطمہ جناح کے الکشن میں جس کا
پورا عملی تجربہ اور مظاہرہ ہوا ظاہر ہے کہ وہ صرف ایک وقتی غلطی نہیں تھی جو بس ہو چکی بلکہ اس نے
قیامت تک کے لیے دین میں فتنوں کا ایک وسیع دروازہ کھول دیا ہے۔

ان تفصیلات سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اقامت دین اور حکومت الہیہ کے نعرے
سب ڈھونگ ہیں۔ اقتدار کی ہوس میں سب کچھ کیا جاسکتا ہے۔ جبکہ مودودی صاحب اپنی
تفسیر تفسیر القرآن میں یہ بھی لکھ چکے تھے۔۔۔ کہ عورت کے لیے پارلیمنٹ کا ممبر بننے کی
کوئی گنجائش نہیں ہے۔ و قرف فی بیوتکن (اپنے گھر میں ٹک کر رہو) کے تحت لکھتے ہیں:
قرآن مجید کے اس صاف اور صریح حکم کی موجودگی میں اس بات کی آخر کیا گنجائش ہے
کہ مسلمان عورتیں کونسلوں اور پارلیمنٹوں کی ممبر بنیں، بیرون خانہ کی سوشل سرگرمیوں میں دور
پھریں۔ سرکاری دفتروں میں مردوں کے ساتھ کام کریں۔ کالجوں میں لڑکوں کے ساتھ تعلیم پائیں
مردانہ ہسپتالوں میں نرسنگ کی خدمت انجام دیں۔ یہ سب تعجب ہے کہ مودودی صاحب

۱۔ خلاصہ دستور جماعت اسلامی۔ ص ۱۳

۲۔ دیکھیے! مولانا مودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگذشت اور اب میرا موقف ص ۱۱۶

۳۔ تفسیر القرآن ج ۴ ص ۹۔

اس قدر روشنی کے باوجود پھسل گئے اقامت دین کے ایسے دعویداروں پر یہ فٹ ہوتا ہے کہ
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔

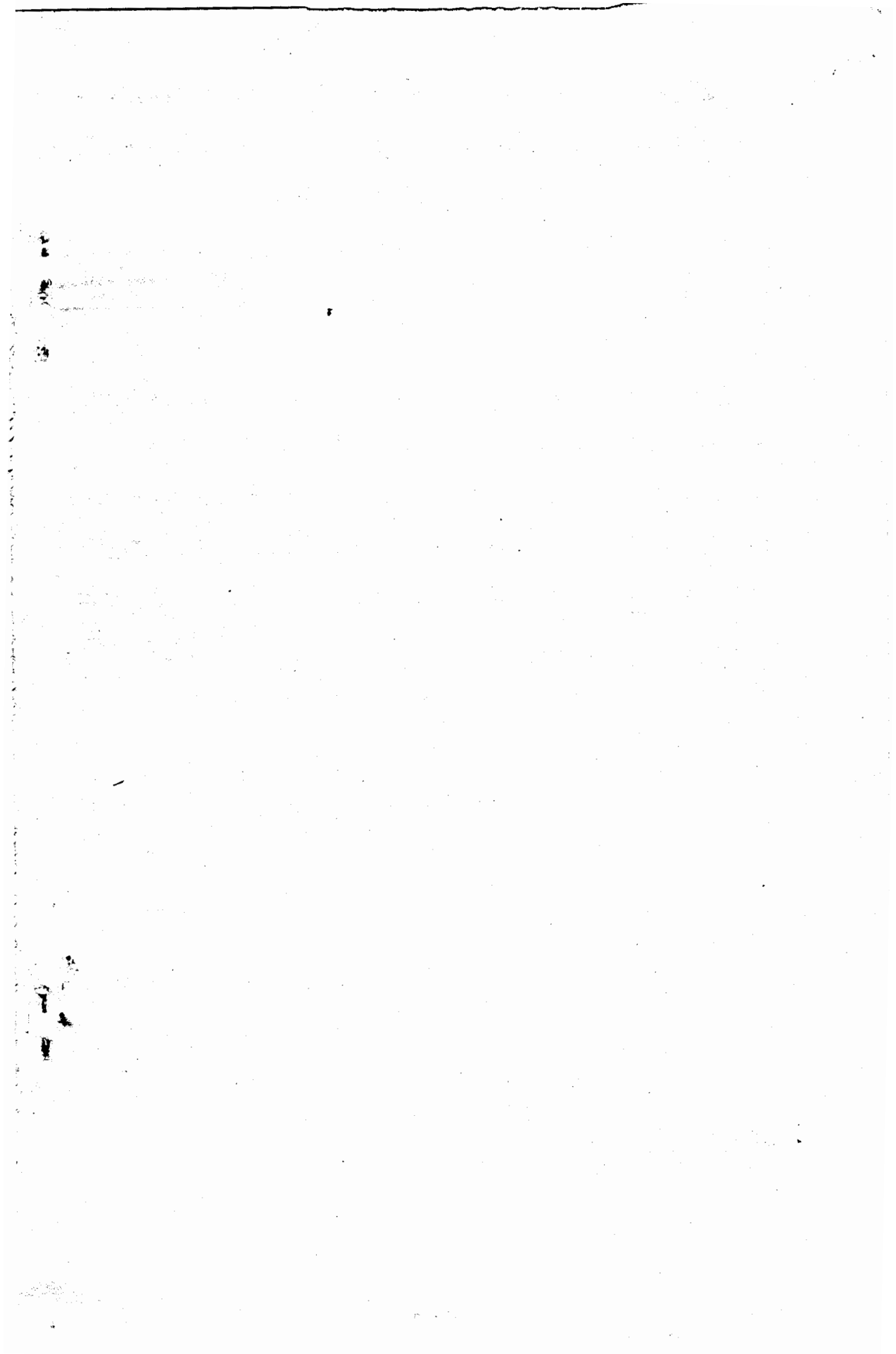
یہ ہے کہ مودودی صاحب نے اسلام کا مدعا اپنے نظر یہ کی
حکومت اور انبیاء کا مشن حکومت الہیہ کا قیام قرار دیا ہے
یقیناً یہ نعرہ بڑا پرکشش اور سطحی ذہنوں کو مائل کرنے کے لیے ایک موثر کوشش ہے، مگر
اہل علم اور حقیقت شناس جانتے ہیں کہ قرآن و سنت کی نظر میں اسلام کا یہ مدعا ہرگز نہیں
ہے اور نہ انبیاء کا مشن حکومت الہیہ کا قیام ہے۔ جیسا کہ آپ کو گذشتہ صفحات سے معلوم
ہوا اور اسلام کا مقصد اصلی وہ متعین کرنا جس کو قرآن و سنت نے متعین نہ کیا ہو۔ مزید برآں
زبردستی اس کو قرآن پاک سے ثابت کرنا قرآن میں تحریف معنوی کے ہم معنی ہے، ذرا سنجیدگی
سے غور کریں! دنیا میں تو مومنانہ عمل کا نشانہ خدا سے تعلق پیدا کرنا ہے جس کے لیے انسان
کی تخلیق عمل میں آئی ہے۔

— ※ —

※ اللہم اهدنا الصراط المستقیم ※

※ آمین یا رب العالمین ※

کتبہ: بیہل احمد قاسمی (ارریاوی)

بابت سہ ماہی اللہ

پوٹھا محاضرہ علمیہ

بر موضوع

پیش کردہ

جناب مولانا عبدالخالق سہیلی صاحب

استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند

فہرست مضامین

۲	صحابہ کرام معیار حق ہیں
۵	معیار حق
۷	تشریح
۹	قرآنی دلائل
۱۱	حدیثی دلائل
۱۳	آثار صحابہ سے دلائل
۱۵	اجماع امت سے دلیل
۱۷	عقلی دلائل
۲۰	صحابہ کرام تنقید سے بالاتر ہیں
۲۱	مشاجرات صحابہ اور اصل حق
۲۳	ایک شبہ کا ازالہ
۲۵	عدالت صحابہ
۲۹	مودودی صاحب اور عدالت صحابہ
۳۰	صحابہ کرام کی خطا، اجتہادی کے متعلق مودودی نظیر
۳۲	مودودی تنقید
۳۴	مشے نمونہ از خسروارے
۳۶	عام صحابہ پر تنقید
۳۸	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر تنقید
۴۰	حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تنقید
۴۵	حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کی بوچھاڑ
۴۹	خلاصہ کلام

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.....
 خصوصاً على سيد المجتبیٰ وعلى الہو وصحبہ ومن ینہد ینہ
 اہتدی _____ اما بعد

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد دنیا، انسانیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
 ہی کی وہ جماعت ہے جس کی وحی الہی کی روشنی میں خصوصی تربیت ہوئی، رب کریم نے درگاہ نبوت
 کے لئے ان حضرات والاصفات کو منتخب فرمایا۔ ہادی اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
 ان کا معلم بنایا، اور ملا اعلیٰ میں نصاب مرتب ہوا، کتاب خداوندی ان کو ملی، علام الغیوب نے
 ان کا امتحان لیا، اور جب یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترتا تو خداوند قدوس نے رضی اللہ عنہم و
 رضوانہ کہہ کر اپنی خوشنودی کی خوش خبری ان کو سادی، اور خود ہی حق تعالیٰ شانہ نے مغفرت
 اور اجر عظیم کی سند بھی دے دی۔

اس ارشاد ربانی میں اسی طرف اشارہ ہے کہ،

اولئک الذین امنحن اللہ قلوبہم
 للتقویٰ لہم مغفرة واجر عظیم
 یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ
 کے لئے خالص کر دیا ہے، ان لوگوں کے لئے
 مغفرت اور اجر عظیم ہے۔

دراصل صحابہ کرام دین کے ستون ہیں۔ ان شخصیات کی حیثیت اتنی ہی مضبوط ہوتی

چاہئے تھی۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر قرآن ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ترجمان ہیں ان پر اعتماد قرآن میں اور نبی امین پر اعتماد ہے۔ اگر ان کا اعتبار نہ کیا جائے تو قلعہ دین سارا ہی مسمار ہو جائے، لہذا علمائے حق نے ان کو معیار حق قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام کی انفرادی آرا کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، مگر مودودی صاحب ان حضرات کو معیار حق نہیں سمجھتے جیسا کہ ان کی جماعت کے دستور میں عقیدہ کے تحت لکھا ہے کہ :

”رسول خدا کے سوا کسی کو معیار حق نہ بنائے“

ایک اور جگہ ان کے معیار حق نہ ہونے کا صاف انکار کیا ہے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں :

”ہمارے نزدیک معیار حق سے مراد وہ چیز ہے جس سے مطابقت رکھنا حق ہو اور جس کے خلاف ہونا باطل ہو۔ اس لحاظ سے معیار حق صرف خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے صحابہ کرام معیار حق نہیں ہیں، بلکہ کتاب و سنت کے معیار پر پورے اترتے ہیں“ لہ

اس محاضرہ میں مجھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے معیار حق ہونے کو انشاء اللہ دلائل سے واضح کرنا ہے جس سے مودودی صاحب کی بے راہ روی معلوم ہو جائے گی۔

صحابہ کرام معیار حق ہیں

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ حضرات قدسی صفات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالت ایمان ملاقات کی ہے اور اسلام پر ان کی وفات بھی ہوئی وہ دین کی تمبین و تشریح کیلئے اتھارٹی حجت شرعیہ اور معیار حق ہیں

معیار : لغت میں اس شے کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ کسی چیز کا اندازہ کیا جائے، اور اس کی عمر دگی اور نکلتا پن معلوم کیا جاسکے، اس کو پیاز بھی کہا جاتا ہے، نیز اسی کا نام کسوٹی ہے، اور حق : سے مراد دین حق ہے، لہذا معیار حق

کا مطلب ہے، دین حق کو سمجھنے کا پیمانہ اور کسوٹی۔ یعنی وہ نفوس قدسیہ جن کا قول و فعل دین اسلام کی ترجمانی کرتا ہے، اور جن کو احکام شرعیہ میں حجت تسلیم کیا جاتا ہے۔

تشریح اس کی مزید تفصیل و تشریح یہ ہے کہ دین اسلام کی حامل جو کتاب مقدس اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے اس کی تبیین و تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے،

وانزلنا الیک الذکر لتبیین للناس
ما نزل الیہم۔

اور ہم نے آپ پر یہ نصیحت نامہ اتارا ہے تاکہ
آپ لوگوں پر ظاہر کر دیں جو کچھ ان کے پاس
بھیجا گیا ہے (النمل آیت ۲۴)

اس آیت پاک اور دیگر آیات کریمہ سے صاف طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن پاک باوجودیکہ تبیاناً مکمل شئی (ہر چیز کو واضح کرنے والا) ہے، کچھ ایسے گوشے بھی ہیں جو تشریح طلب ہیں اور ان کی تشریح کی ذمہ داری اس شخصیت پر ڈالی گئی ہے جس پر قرآن مقدس نازل کیا گیا ہے، اور امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ،

وما اتاکم الرسول فخذوه وما
نہاکم عنہ فاستہوا
اور رسول جو کچھ تمہیں دے دیا کریں وہ لے لیا
کر دو اور جس چیز سے وہ تمہیں روکیں
رک جا یا کرو۔ (المحذرات ۱)

یعنی قرآن کریم کے مقاصد کی تبیین اور تکمیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام، اوامر و نواہی بیان فرمائیں امت پر ان کا اتباع واجب ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ
خبردار! مجھے قرآن پاک اور اس کے
ساتھ اس جیسے احکام دیئے گئے ہیں۔

یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلی احکام بیان فرمائے ہیں ان کی تعداد بھی بہت

ہے اس پورے ذخیرے کو احادیث شریفہ کہا جاتا ہے، جو قرآن کریم ہی کی طرح حجت شرعیہ ہے کیوں کہ وہ سب وحی ہے۔ فرمان باری ہے :

وما ينطق عن الهوى ان هو الا
وحی یوحی
وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں
بتاتے ان کا کلام تو تمام تر وحی ہی ہے جو
ان پر بھیجی جاتی ہے۔

اور پوری امت مسلمہ اس کی حجت کو تسلیم بھی کرتی ہے۔
بد قسمتی سے ایک فرقہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے، وہ احادیث کی حجت کا منکر
ہے اور اسی انکار کی وجہ سے وہ فرقہ ضالہ مضلہ شمار کیا گیا ہے، اور جمہور امت نے اس کو
کافر قرار دیا ہے۔

اسی طرح ذات نبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان سے بلا واسطہ فیض پانے والی وہ
شخصیات ہیں جن کو اسلامی اصطلاح میں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ان کو بھی حضور اکرم ص کے بعد
فیض نبوت سے یہ مرتبہ اور مقام حاصل ہے کہ انہوں نے اجماع تصریحی اور اجماع سکوتی کے
ذریعہ اپنے دور میں جو مسائل طے کئے ہیں وہ بھی حجت قطعیہ اور نصوص صریحہ ہیں اور جن مسائل
میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے اور متعدد درائیں پیدا ہو گئی ہیں تو حتیٰ ان
اقوال میں دائرہ ہے۔ اور عملی اعتبار سے کسی بھی صحابی کی رائے کو حجت بنا نا درست ہے، اور
جن مسائل میں انفرادی قنوی، اقوال یا عمل ان سے مروی ہے ان کی پیروی بھی بعد کے
مجتہدین پر حنفیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک لازم ہے اور یہی مطلب ہے صحابہ کرام رض کے معیار حق
ہونے کا کہ ان کے اجتماعی، انفرادی، اقوال و افعال حج شرعیہ ہیں۔ اور یہ بات بھی امت مسلمہ
میں متفقہ طور پر تسلیم شدہ حقیقت ہے۔

اہل سنت والجماعت نہ صرف جماعت صحابہ رض کے اجتماعی فیصلوں کو حجت شرعیہ
مانتے ہیں بلکہ یہی بات ان کا امتیاز بھی ہے
مذکورہ بالا تفصیل کے بعد معلوم ہو کہ جب سے مودودی صاحب کی جماعت نے
اپنے دستور اساسی میں یہ دفعہ لکھی ہے کہ :

”رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے، کسی کو تنقید سے بلا نہ

نہ سمجھے، کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو۔“

اسی وقت سے اہل السنۃ والجماعۃ کا ان سے اختلاف شروع ہوا ہے اور مسلمانوں کے سوا داعظم اس جماعت کو فرقہ ضالہ مضلہ قرار دیا، کیوں کہ اس دفعہ کا صاف مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضہ کسی بھی لحاظ سے معیار حق نہیں ہیں، نہ اپنے اجماعی فیصلوں کے اعتبار سے، اور نہ اپنے انفرادی فتاویٰ کے لحاظ سے، اور یہ اہل السنۃ والجماعت کے عقیدہ کے بالکل منافی ہے۔ پس جس جماعت کی بنیاد ہی اس عقیدہ پر ہو، اس کو اہل السنۃ والجماعت سے کیا تعلق باقی رہ سکتا ہے۔

اب ذیل میں ہم قرآن کریم سے، احادیث شریفہ سے، آثار صحابہ سے، اجماع امت سے اور عقل و فہم کی شہادت سے صحابہ کرام کے معیار حق ہونے کے شواہد و دلائل پیش کرتے ہیں۔

قرآنی دلائل : قرآنی دلائل کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نقطہ ذہن نشین رکھنا چاہئے کہ نصوص فہمی کے قطعی طریقے بالا جماع چار ہیں :

عبارۃ النص ، اشارۃ النص ، دلالة النص ، اقتضاء النص

ان چار طریقوں میں سے پہلا طریقہ تو نہایت واضح ہوتا ہے، بغیر غور و فکر کے بھی ہر ذی علم شخص سمجھ سکتا ہے مگر استدلال کے باقی طریقے اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ہر صحیح استدلال صرف عبارت النص سے ہوتا ہے۔ باقی استدلال تو خفی ہوتے ہی ہیں جن میں دقت نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب دلائل ملاحظہ فرمائیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

تم لوگ بہترین جماعت ہو، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔

۱۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر
(ال عمران آیت ۱۱۰)

اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس آیت کے اصل مصداق صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ اور باقی امت میں سے وہ لوگ آیت کے مصداق ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہوں گے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں :

”قال عمر بن الخطاب لو شاء الله لقال : انتم - فكلنا

كلنا“ ولكن قال كنتم خاصة في اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن صنع مثل صنعهم كانوا خيرا مة اخرجت للناس“ ۱

ترجمہ : فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو انتم فرماتے، اس صورت میں پوری امت قیامت تک مصداق ہو جاتی مگر اللہ تعالیٰ نے کنتم فرمایا ہے۔ پس یہ آیت مخصوص ہے صحابہ کرام کے لئے اور باقی امت میں سے جو لوگ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی بہترین امت ہوں گے، جو لوگوں کو فائدہ رسائی کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔

اس آیت کریمہ میں اور اس کی جو تفسیر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمائی ہے اس میں اگر غور کیا جائے تو اس سے صحابہ کرام کا ایک خصوصی امتیاز ثابت ہونا ہے اور وہ اس جماعت کی خیریت ہے، اور وہ خیریت بھی لازمی نہیں ہے بلکہ متعدی ہے، یعنی لوگوں کی نفع رسائی سے تعلق رکھتی ہے، لہذا اس خیریت کو فضائل کمالات کے قبیل سے قرار دینا درست نہیں ہے، کیوں کہ فضائل..... لوازم ذات ہوتے ہیں، یعنی اس کا فائدہ صاحب فضائل ہی کو پہنچتا ہے، وہ متعدی نہیں ہوتے ہیں دوسروں تک اس کے اثرات نہیں پہنچتے ہیں، اور جماعت صحابہ کی خیریت لوگوں کو نفع رسائی کے اعتبار سے ہے، پس لامحالہ اس کا تعلق تبلیغ دین، اشاعت اسلام، دینی امامت و پیشوائی اور شریعت کی تشریح و تبیین کے اعتبار سے ہے کیوں کہ جب وہ دین کے علمبردار ہوں گے، دین کے داعی اور مبلغ بن کر

۱۔ اخرجہ ابن جریر وابن ابی حاتم عن السدی۔ کنز العمال ۲۳۸/۱ مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد

دنیا میں پہنچیں گے تو دین کے معنی گوشوں کو جس طرح وہ سمجھائیں گے وہی معتبر اور حجت شرعیہ ہوگا۔

۲: ومن يشاقق الرسول من بعد
ما تبين له الهدى ويتبع غير
سبيل المومنين فوله ما تورى
وفصله جهنم ومساوات مصيرا
(النساء: ۱۱۵)

اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد
پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے، اور
مومنوں کے راستہ کے سوا اور راستہ چلے تو
جہنم وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے
اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کر دیں
گے اور وہ بری جگہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں جہنم کی وعید دو باتوں کے مجموعے پر سنائی گئی ہے۔

۱۔ رسول کی مخالفت کرنا۔

۲۔ مومنین کے راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستہ کی پیروی کرنا۔

اور مومنین کی سب سے پہلی اور افضل جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس لئے صحابہ
کرام ہی اس آیت کے مصداق اولیں اور فرد کامل ہوں گے۔

اس آیت سے صحابہ کرام کے راستہ کی اتباع بھی ویسی ہی ضروری ثابت ہوتی ہے
جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اسی کا نام ہے، صحابہ کرام کا معیار حق ہونا۔

حدیثی دلائل | ۱: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

وان بنی اسرائیل تفرقت علی ثلاثین وسبعین ملة و
تفرقت امتی علی ثلاث وسبعین ملة کلهم فی النار الاملة
واحدة قالوا من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی
ترجمہ۔ میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، ایک جماعت کے سوا سب جہنم

میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول وہ کون سی جماعت ہے تو آپ نے فرمایا وہ (اس راستہ کی پیروی کار) جماعت ہے جس پر میں اور میرے صحابہ رہیں۔

اس حدیث شریف میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ ڈایک فرقہ جو ناجی ہوگا وہ کون سا ہے۔ جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عامل ہوگا اور نہ یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پر اور میری حدیثوں پر عمل کرے گا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ ناجی فرقہ وہ فرقہ ہے جو قرآن کے ساتھ (میری حدیثوں کی اور میرے صحابہ کی پیروی کرے گا، اس لئے اہل قرآن فرقہ جو صرف قرآن کی پیروی کا دعویٰ ہے وہ ناجی فرقہ نہیں ہے، نہ وہ فرقہ ناجی ہے جو قرآن کے ساتھ صرف حدیثوں پر عمل کا دعویٰ ہے۔ بلکہ ناجی فرقہ صرف وہ ہے جو قرآن کے ساتھ احادیث شریفہ اور صحابہؓ کی بھی پیروی کرتا ہے جس کا نام اہل السنۃ والجماعت ہے۔

سنت، یعنی احادیث نبویہ کو ماننے والے، اس جز سے جماعت حقہ کا اہل قرآن (مسکرین حدیث) سے امتیاز ہو جانا ہے اور جماعت والے یعنی جماعت صحابہؓ کے اجماعی عمل کو حجت شرعیہ ماننے والے، اس جز سے فرقہ اہل حدیث سے امتیاز ہو جانا ہے۔

غرض اس حدیث شریفہ سے نہایت واضح طور پر احادیث شریفہ کی طرح صحابہؓ کا حجت شرعیہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور جس طرح ذات نبوی معیار حق ہے اسی طرح جماعت صحابہؓ بھی حق کی کسوٹی ہے۔

۲۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”اصحابی کالنجوم فباہم اقتدیتم اھتدیتھ“

۱۔ مشکوٰۃ ص ۵۵۳ بحوالہ رزین، اس حدیث کو خود مودودی صاحب نے بھی لیا ہے، موصوف ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے یوں رقمطراز ہیں کہ ”حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ ترکت فیکم الثقلین (بقیہ ص ۱ پر)

میرے صحابہ رضی تاروں کی مانند ہیں، پس جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔
یعنی جس طرح سے تاریک بیابانوں میں درسمندری سفروں میں ثوابت تاروں کے ذریعہ سفر
اور راہ گیر راستہ پاتے ہیں اور منزل مقصود تک پہنچتے ہیں، اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم
اجمعین آسمانِ رشد و ہدایت کے نجوم و کواکب ہیں، امت جس کسی کو بھی اپنا رہنما بنائے گی، منزل
مقصود تک پہنچ جائے گی۔

اس حدیث سے ہر ہر صحابی کا معیار حق ہونا اور واجب الاتباع ہونا اور ان کے قول و
فعل کا حجت شرعی ہونا اسی طرح ثابت ہوتا ہے، جس طرح پہلی حدیث سے جماعت صحابہ کا
معیار حق ہونا ثابت ہوا تھا۔

آثار صحابہ سے دلائل :

① حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں :

ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختر محمداً صلى الله عليه وسلم
فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس بطه
فاختار _____ الله له اصحاباً فجعلهم انصاراً دينه
ورزقاً نبيه صلى الله عليه وسلم فمارة المومنون حسنا فهو

دقیقہ منہ کا، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتہ الخلفاء الراشدين المرہدین
میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر چلو، اور یہ بھی فرمایا کہ ”اصحابی کما الضمیر
بایہم اقتدیتم“ (میرے اصحاب تاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کسی کی پیروی
کرو گے ہدایت پاؤ گے) پھر آخر کیا وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کو لیا جائے اور
دوسرے ارشادات کو چھوڑ دیا جائے؟ کیوں نہ اہل بیت سے بھی علم حاصل کیا جائے اور ان
کے ساتھ خلفائے راشدین اور اصحاب نبی رضی اللہ عنہم سے بھی؟

(رسائل و مسائل حصہ دوم ص ۲۴۴ بحوالہ کتبلی ص ۱۱۰+۱۱۱)

حسن و مبارزہ المومنون قبیحا فهو عند الله قبیح“ لہ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب پر نظر ڈالی، پس اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کو چن لیا اور آپ کو اپنا پیغام دے کر بھیجا، اور خوب جان کر آپ کو منتخب
فرمایا، پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب پر دوبارہ نگاہ ڈالی، پس
اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ساتھی چن لئے، جن کو اللہ نے اپنے دین کا
مددگار بنایا ہے، لہذا جس چیز کو مومنین کا ملین اچھا سمجھیں تو وہ اچھی ہے اور جس
چیز کو یہ مومنین بُرا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کے آخری حصہ سے یہ بات واضح طور سے ثابت
ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا فہم حجت شرعیہ ہے اور یہ اتنی واضح بات ہے کہ جس کو سمجھانے کیلئے
لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

② حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،

من كان مستنفا فليستن بمن قدمات، اولئك اصحاب محمد
صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامة ابرها قلوبا واعمقا
علما و اقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لمحبة نبيه صلى الله
عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا باخلاقهم وطر القوم فسرهم
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم
والله رب الكعبة“ لہ

ترجمہ: جو شخص کسی کی پیروی کرنا چاہے تو اس کو ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہئے جو
وفات پا چکے ہیں (اور حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد یہ بھی بڑھایا ہے
کہ کوئی بھی زندہ فتنہ سے محفوظ نہیں ہیں، کذنی المشكوة فی آخر کتاب العلم ص ۳۲)۔

لہ علیہ ابی نعیم جلد ۱ مطبوعہ مصر ص ۳۴۵،

لہ علیہ الاولیاء جلد ۱ ص ۳۰۵ بحوالہ حیات الصحابہ عربی جلد ۱ ص ۲۳۔

..... یہ صحابہ کرام ہیں جو اس امت کا بہترین حصہ ہیں، امت میں سب سے زیادہ نیک دل ہیں، علم میں سب سے زیادہ گہرائی رکھتے ہیں اور امت میں سب سے زیادہ بے تکلف ہیں، یہ ایسے حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لئے اور ان کے دین کی تبلیغ کے لئے چن لیا ہے، پس آپ حضرات ان کے اخلاق اور ان کے طریقوں کو اپنائیں، کیوں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کعبہ کے پروردگار کی قسم وہ حضرات صراط مستقیم پر تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنے ان ارشادات میں پہلے یہ ضابطہ بیان کیا ہے کہ ”کوئی زندہ فتنہ سے محفوظ نہیں ہے“ لہذا جس شخص کا بحالت ایمان صراط مستقیم پر چلتے ہوئے وفات پانا متحقق ہو جائے، اس کی پیروی درست ہے، مگر اس ضابطہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ مستثنیٰ ہیں، ان کی پیروی ان کی زندگی میں بھی لازم ہے کیوں کہ وہ معیار حق ہیں، اور یہ جملہ تو اس مضمون پر صحت دلالت کر رہا ہے کہ آپ حضرات ان کے اخلاق اور ان کے طریقوں کو اپنائیں۔

یہ بات پہلے آچکی ہے کہ سواد اعظم یعنی اہل سنت و الجماعت اجماع امت سے دلیل اس پر متفق ہیں کہ جماعت صحابہ کے اجماعی فیصلے اور اجماعی عمل نفس قطعی اور حجت شرعیہ ہے۔

اور اس بات پر بھی تقریباً چاروں ائمہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کی انفرادی رائیں اور شخصی فتاویٰ کی تقلید بھی واجب ہے، جیسا کہ اصول کی کتابوں میں موجود ہے

قال ابو سعید بردعی، تقلید المعابی واجب نیز قال ابن
العیاس لاحتمال السماع والتوقیف والفضل اصابتهم فان
نفس الرائے بمشاهدة احوال التنزیل ومعرفة اسبابه۔

شیخ ابوسعید بردعی نے کہا ہے کہ صحابی کی تقلید واجب ہے اور اس کے مقابلے میں قیاس قابل عمل نہیں ہے کیوں کہ قول صحابی رضی اللہ عنہم یہ احتمال ہے کہ حضورؐ سے انہوں نے سنا ہو، نیز وہ اپنی اجتہادی رائے میں بھی زیادہ مصیب اور

درست ہیں، یہ اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے نزول قرآن کا بچشم خود معائنہ کیا ہے

اور اسباب نزول بھی انہیں اچھی طرح معلوم ہیں۔

یہاں تک حسامی کی عبارت ہے۔ اس پر مولانا عبدالحق صاحب دہلوی رحمہم اللہ اس کی شرح نامی میں لکھتے ہیں :

” فبهذا الاعتبار لهم منزلة على غيرهم وهذا وجه ترجيح رأيهم على رأي غيرهم فكما اذا تعارض القياسان لمن بعدهم في ترجيح احدهما على الاخر ينوع ترجيح فلذا ينبغي ان يترجح قياسهم على قياس غيرهم من المجتهدين لزيادة قوة رأيهم من الوجوه التي ذكرت وبهذا اندفع ما توهم المخالفون ان قول الصحابي يحتفل الراي فكيف يترك به قياس غيرهم مساواتهم في الراي وهذا هو مختار الشيخين والبي البيهقي وهو مذهب مالك واحمد بن حنبل في احدى الروايتين و الشافعي في قوله القديم والبي مال المصنف“

اس لحاظ سے صحابہ کرام کو دیگر اشخاص پر فوقیت حاصل ہے اور بائیں وجہ ان کی رائے کو غیر کی رائے پر ترجیح دی جاتی ہے، نیز جس طرح بعد کے لوگوں کے دو قیاسوں میں جب تعلق ہو جاتا ہے تو کسی نہ کسی وجہ ترجیح کی بنا پر ان میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی جاتی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی رائے اور قیاس کو دیگر مجتہدین کی رائے پر ترجیح دی جائے گی، کیوں کہ صحابہ کرام کی رائے مذکورہ وجہ کی بنا پر قوی تر ہے۔

لہذا مخالفین کا پرشبہ کہ صحابی کے قول میں اپنی رائے کا احتمال ہے، اور رائے میں سب برابر ہیں، لہذا صحابی کی رائے کے باعث غیر کے قیاس کو کیونکر

درمیان واو عاقلہ لایا گیا ہے جو من وجہ اتحاد اور من وجہ مغائرت پر دلالت کرتا ہے، اب اس اعتبار سے دونوں قسمیں متحد ہیں کہ یہ دونوں ہی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ مگر اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے کہ پہلی قسم میں کام کرنے کی ذمہ داری بنی اکرم پر ڈالی گئی ہے اور دوسری قسم میں کام کرنے کی ذمہ داری صحابہ کرام رض کے ذمہ رکھی گئی ہے، چنانچہ جب جزیرۃ العرب میں اسلام کی اشاعت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تو سورۃ النصر (اذا جاء نصر اللہ والفتح) کونازل فرما کر آنحضور کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا کام دنیا میں پورا ہو گیا، اب آپ ہمارے ہاں آنے کی تیاری میں لگ جائیں اور جزیرۃ العرب اور اس کے باہر ساری دنیا میں دین کی تبلیغ و اشاعت کی نمائندگی اور تبیین و تشریح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے کر دی گئی۔ غرض جب صحابہ کرام کے ذمہ نبیوں والا کام رکھا گیا ہے، تو نبیوں والا مقام بھی انہیں کسی درجہ میں ضرور حاصل ہوگا۔ کیوں کہ ان کا قول و فعل اگر حجت شرعیہ نہ ہو، اور وہ جو دین کی تشریح کریں وہ قابل اعتماد نہ ہو، تو ان کے ذریعہ سے دین کی تبلیغ و اشاعت کی کوئی صورت نہیں بنتی یعنی عقل و فہم کا فیصلہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو لازماً اس ذمہ داری کے مقتضیات بھی تسلیم کرنے ہوں گے۔

علاوہ ازیں صحابہ کرام رض بلا واسطہ فیضان نبوت سے مستفیض ہوئے، میں اور بعد میں آنیوالی امت بالواسطہ فیضان نبوت سے مستفیض ہوئی ہے اور عقل و فہم یہ بات بہت آسانی سے سمجھ سکتی ہے کہ امتاز کا بلا واسطہ اثر قوی ہوتا ہے، اور واسطہ در واسطہ میں ضعف آجاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ فیضان نبوت کی تاثیر کا ظہور صحابہ میں کس طرح ہوا؟ علم کے اعتبار سے یا عمل کے اعتبار سے، یا مقتدائیت کے اعتبار سے، لامحالہ صحابہ کرام کا امتیاز مقتدا ہونے کے اعتبار سے تسلیم کرنا ہوگا کیوں کہ محض علم کے اعتبار سے تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ مشہور ہے "کم ترک الاول للاخر" (پہلے گروہ نے بعد والے کے لئے کتنا ہی علم چھوڑا ہے)

اور ضرر عمل کے اعتبار سے بھی ان کا امتیاز نہ مانا جائے گا، کیوں کہ عملی کمال اصل کمال نہیں ہے، لہذا مقتدائیت کے اعتبار سے صحابہ کرام کا امتیاز تسلیم کرنا ہوگا، اور مقتدا وہی ہوتا ہے جو کمال عملی کا بھی حامل ہو۔ نبی کریم کی ذات اقدس بھی درحقیقت کمال عملی

کا منظر اتم ہے اور اسی لئے وہ امت کے لئے مقتدا ہے اور یہی خصوصیت اور امتیاز آفتاب بنوت سے بلا واسطہ فیض پانے والے صحابہ کرام رض کو بھی حاصل ہے، لہذا وہ بھی مقتدا اور معیار حق ہوں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رض کو معیار حق نہ مانتا جاوہ حق سے انحراف اور کھلی گمراہی

صحابہ کرام تنقید سے بالاتر تھیں

ما قبل کی تفصیلات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ امت مسلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مقدس گروہ صحابہ کرام کا ہے اور وہ معیار حق بھی ہیں تو پھر ان پر تنقید کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، یقیناً وہ تنقید سے بالاتر ہوں گے۔

کیوں کہ تنقید کا مسئلہ درحقیقت پہلے مسئلہ کا شاخشاہ ہے، تنقید کہتے ہیں کسی چیز میں غور و فکر اور تامل کرنے کے بعد یہ تمیز کرنا کہ وہ جید ہے یا ردی۔ کھری ہے یا کھوئی، مگر یہ جاننے کا حق اسی کو ہو گا جبکہ پاس جانچنے کی کسوٹی ہو، معیار ہو اور صحابہ کرام رض تو خود حق و باطل کے پرکھنے کا معیار ہیں، انہیں یہ حق ہو گا کہ امت کے خطا و ثواب کا فیصلہ کریں۔

دوسرے یہ کہ پرکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شئی میں کھوٹ ہو سکتی ہے حالانکہ صحابہ کرام رض جہور امت کے نزدیک پاکیزہ تر ہیں، ان میں عیب جوئی اور تنقید و تنقیص کے کیا معنی! مزید برآں تنقید کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم اس مسئلہ میں صحیح نہیں بلکہ یہ فائق ہے اس کا علم صحیح ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے کہ امت میں صحابہ کرام رض سے فائق تر کون ہو سکتا

ہے — ۹

چنانچہ سلف سے خلف تک تمام علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ اجماع چلا آرہا ہے کہ تمام صحابہ کرام رض کا ذکر اچھائی سے کرنا واجب ہے، جہور امت کے نزدیک تنقیص اور صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ ذکر کرنا باطل و ناجائز ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رض کی بدگوئی اور ان پر سب و شتم کی ممانعت فرمائی ہے۔

ومن اذا هم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ ومن اذی اللہ

فیوشک ان یناخذہ۔ لہ

ترجمہ : لوگو! میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان کو میرے بعد اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا، جو ان سے محبت کرے گا تو مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا تو مجھ سے دشمنی کی بنا پر دشمنی رکھے گا، اور جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھے دکھ دیا، اور جس نے مجھے دکھ دیا پس اس نے اللہ کو ستایا اور جس نے اللہ کو ستایا عنقریب اللہ عذاب میں گرفتار کرے گا۔

یہ حدیث ان لوگوں کی تنبیہ کے لئے کافی ہے جو اصحاب رسول اللہ کو آزادانہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ایسی باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ جن کا پڑھنے یا سننے والا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو جائے یا کم از کم ان کا اعتماد اس کے دل میں باقی نہ رہے۔

اب جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں۔

○ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے اور

تنقیص کرنے والے کے لئے سخت وعید ہے۔ آپ فرماتے ہیں :

اذرأیتم الذین یسبون اصحابی جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ رضی اللہ عنہم
فقولوا لعنتہ اللہ علی شکرکم کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان سے کہو کہ تمہارے شر
پر اللہ کی لعنت ہو۔

ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے مقابلہ میں وہی بدتر ہو سکتا ہے جو ان کو برا کہنے والا ہے۔ حدیث بالا میں صحابی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والا مستحق لعنت قرار دیا گیا ہے۔

ان مذکورہ روایات سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ تمام صحابہ کرام کا ذکر بھلائی سے کرنا واجب ہے صحابہ رضی اللہ عنہم کو برائی کے ساتھ ذکر کرنے والے کو بداعتقاد کہا گیا ہے۔

حدیث جلیل حافظ ابو زرہ رازی متوفی ۲۶۰ھ فرماتے ہیں :

جب تم کسی کو حضور کے کسی صحابی پر تنقید و تنقیص کرتے دیکھو تو یقین کر لو کہ وہ زندیق اور بد اعتقاد ہے، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن بھی حق ہے اور ہم تک تو قرآن کریم اور سنن نبویہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہنچائی ہیں تو یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گواہوں کو مجروح کر دیں تاکہ کتاب و سنت سے اعتماد اٹھا جائے حالانکہ یہ خود جرح کے زیادہ مستحق ہیں، کیوں کہ یہ زنادقہ اور بے دین ہیں (یہ قول بہت سے علماء اصول حدیث نے نقل کیا ہے)۔

اذا رأيت الرجل ينتقص احداً من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق وذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادعى اليها هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتب والسنة والجرح بهم اولي وهم زنادقة۔

محقق ابن ہمام حنفی اور علامہ ابن ابی شریف شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :

”اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تمام صحابہ کے وجوب تزکیہ کا ہے کہ ان سب کی عدالت مان لی جائے اور ان میں طعن کرنے سے روکا جائے اور ان کے ایسی ثناء اور صفت بیان کی جائے جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (جہنمی امتیں ہیں) تم کو متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور“

مشاجرات صحابہ اور اہل حق | علماء امت نے صحابہ کرام کے باہمی اختلافات و معرکوں کو جنگ و جدال سے تعبیر نہیں کیا، بلکہ اذبا مشاجرة کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، یہ عربی لفظ ہے اور شجرہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی تنے دار درخت

۱۰ الکفایہ فی علم الروایۃ ص ۴۹ للخطیب البغدادی (ورواہ کثیر من اصحاب اصول الحدیث) مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد، ۱۰ ترجمہ از سامرۃ شرح سایرہ ص ۱۳۰۔

کے ہیں جس کی شاخیں اطراف میں پھیلتی ہیں اور درخت کی شاخوں کا ایک دوسرے میں گھسنا اور ٹکرانا مجموعی حیثیت سے کوئی عیب نہیں ہے بلکہ درخت کی زینت اور کمال ہے، اسی مناسبت سے یہاں باہمی نزاع کو مشاجرت کہا جاتا ہے۔

مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے سلسلے میں بھی اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی بعض ثابت روایات کی بھی تاویل کی جائے گی تاکہ امت مسلمہ ان قدسی صفات حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں شکوک و شبہات سے محفوظ رہے اور جو روایات قابل تاویل نہ ہوں تو ان کو مردود سمجھا جائے گا، کیوں کہ صحابہ کا تقدس نصوص قدسیہ سے ثابت ہے ان کے مقابلہ میں متعصبانہ افتراء پر دازی اور تنقید و تنقیص والی روایات مردود ہونگی۔ چنانچہ حافظ تقی الدین ابن رفیق العید متوفی ۷۲۵ھ اپنے عقیدہ میں فرماتے ہیں۔

وما نقل فيما شجر بينهم واختلفوا

فيه فممنه ما هو باطل وكذب

فلا يلتفت اليه وما كان صحيحاً

لورناه تاويل احسن لان الشنا عليهم

من الله سابق وما نقل من الكلام

اللاحق محتمل للتاويل والشكوك

والموهوم لا يبطل المتحقق والمعلوم

هذا۔ لہ

صحابہ کرام کے جو آپسی اختلافات منقول ہیں ان کا ایک حصہ بالکل باطل اور جھوٹ ہے جو قابل توجہ ہی نہیں اور جو کچھ صحیح ہے اس کی ہم بہتر تاویل ہی کریں گے، کیوں کہ حق تعالیٰ کی جانب سے ان کی تعریف مقدم ہے اور بعد کا منقول کلام قابل تاویل ہے، شکوک اور موهوم چیزیں یقینی اور ثابت شدہ شئی کو باطل نہیں کر سکتی یہ عقیدہ محفوظ کر لو۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف بعض معاملات میں باہمی جنگ و خونریزی

ایک شبہ کا ازالہ

تک پہنچ گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایک فریق حق پر ہے دوسرا غلط، پر دونوں فریق کی یکساں تعظیم و احترام کو کیسے قائم رکھا جائے؟ جس کو غلط پر قرار دیا جائے

اس کی تنقیص ایک لازمی چیز ہے۔

علاء امت نے ان دونوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ عمل اور عقیدہ کے لئے کسی ایک فریق کے قول کو شریعت کے مسلمہ اصول اجتہاد کے مطابق اختیار اور دوسرے کو ترک کیا لیکن جس کے قول کو ترک کیا ہے اس کی ذات اور شخصیت کے متعلق کوئی ایک جملہ بھیجے ایسا نہیں کہا جس سے ان کی تنقیص ہوتی ہو، خصوصاً مشاجرات صحابہ میں، تو جس طرح امت کا اس پر اجماع ہے کہ دونوں فریق کی تعظیم واجب اور دونوں فریق میں سے کسی کو برا کہنا ناجائز ہے، اسی طرح اس پر بھی اجماع ہے کہ جنگ جمل میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، ان کا مقابلہ کرنے والے خطا پر، اسی طرح جنگ صفین میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ حق پر تھے، اور ان کے مقابل حضرت معاویہ اور ان کے اصحاب خطا پر، البتہ ان کی خطاؤں کو اجتہادی خطا قرار دیا جو شرعاً گناہ نہیں، جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہو، بلکہ اصول اجتہاد کے مطابق اپنی کوشش صرف کرنے کے بعد بھی اگر ان سے خطا ہوگئی تو ایسے خطا کرنے والے بھی ثواب سے محروم نہیں ہوتے ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے۔

باجماع امت ان حضرات صحابہ رض کے اس اختلاف کو بھی اس طرح کا اجتہادی اختلاف قرار دیا گیا ہے جس سے کسی فریق کے حضرات کی شخصیتیں مجروح نہیں ہوتیں۔

اس طرح ایک طرف خطا، و صواب کو بھی واضح کر دیا گیا، دوسری طرف صحابہ کرام رض کے مقام اور درجہ کا پورا احترام بھی ملحوظ رکھا گیا۔ اور مشاجرات صحابہ رض میں کت لسان اور سکوت کو اسلم قرار دے کر اس کی تاکید کی گئی، بلا وجہ ان روایات و حکایات میں خوض کرنا جائز نہیں جو باہمی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے متعلق نقل کی گئیں ہیں۔

تفسیر قرطبی سورہ حجرات میں آیت وان طائفستان من المؤمنین اقتتلوا کے تحت مشاجرات صحابہ پر سلف صالحین کے اقوال کے ساتھ بہترین تحقیق فرمائی ہے۔

عَدَالَتِ صَحَابَةٍ

صحابہ کرام کے عادل ہونے پر امتکا اجماع ہے، سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ عادل کسے کہتے ہیں..... حاکم ابن حنبل نے شرح نخبۃ العسکر میں فرمایا ہے :

والمراد بالعدل من له ملكة تحمله
على ملازمة التقوى والبر والعدل
بالتقوى اجتناب الاعمال السيئه
من شرك او فسق او بدعة .
عادل سے مراد وہ شخص ہے جسے ایسا ملکہ حاصل
ہو جو اسے تقویٰ اور مروت کی پابندی پر
برانگیختہ کرے، اور تقویٰ سے مراد شرک، فسق
اور بدعت، جیسے اعمال بد سے اجتناب ہے۔

بہر حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سب عادل ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت، وثقاہت پر قطعی
دلائل موجود ہیں، بلاچوں وچرا ان کو عادل تسلیم کرنا ضروری ہے، راوی غیر صحابی کی عدالت
کے متعلق تو چھان بین ہوگی، مگر صحابہ کی عدالت میں تفتیش نہیں ہوگی، صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت
یہ اہل سنت کا مذہب ہے، یہ دیگر عام رواۃ کی طرح نہیں ہیں، اور صرف روایت حدیث
ہی میں نہیں بلکہ دوسرے معاملات زندگی میں بھی وہ عدالت کی صفت سے متصف ہیں۔
فسق کی صفت سے متصف نہیں ہو سکتے، اگر ان کی عدالت مجروح ہو تو پھر اعتماد کامل کیسے
حاصل ہو سکتا ہے جب کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ستون ہیں، اس لیے ان پر جرح و تعدیل نہیں ہوگی۔
علامہ ابن اثیر جزری لکھتے ہیں :

الصعابة يشاركون سائر الرواة
في جميع ذلك الا في الجرح والتعديل
فانهم كلهم عدول لا يتطرق اليهم
الجرح لان الله عز وجل ورسوله
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں عام رواۃ کی صفت
(حفظ ائمتان وغیرہ) میں شریک ہیں مگر جرح
تعدیل میں نہیں کیوں کہ وہ سب کے سب عدول
ہی ہیں، ان پر جرح کی کوئی سبیل نہیں، کیونکہ

زکیا ہر وعدہ لاکھ و ذلک مشہور
لا یحتاج لذکرہ ۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے انکو پاک
صاف اور عادل قرار دیا ہے، اور یہ مشہور چیز
ہے جس کے ذکر کی حاجت نہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپس میں قتال کرنے والے عادل نہیں ہیں۔
معتزلہ کی رائے ہے کہ حضرت علی سے لڑنے والوں کے سوا سب عادل ہیں، مگر یہ
اقوال درست نہیں۔ اس پر اجماع امت ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔
چنانچہ امام نووی ماتن اور امام جلال الدین سیوطی نے شارح فرماتے ہیں :

المعابة کلهم عدول من لابس
الفتن وغیرہم باجماع من یعتد بہ
وقالت المعتزلة عدول الامن فانتل
علیا وقال اذا انفرد وقیل او القاتل
والمقاتل له وهذا کله لیس بصواب
احسانا للظن بہم وحملا لہم فی ذالک
علی الاجتهاد للما جور فیہ کلہم
منہم ۔

سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں فقہاء دوچار
ہونے والے بھی، اور دوسرے بھی، اس پر
معتد ترین علماء کا اجماع ہے، معتزلہ کہتے ہیں
کہ حضرت علی سے لڑنے والوں کے سوا سب
عادل ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب صحابی
تہا روایت کرے (تو عادل شمار نہ ہوگا) ایک
قول یہ بھی ہے کہ آپس میں لڑائی کرنے
والے عادل نہیں، یہ سب اقوال درست

نہیں تاکہ صحابہ سے حسن ظن رہے اور ان مشاجرات کو اس خطا، اجتہادی
پر معمول کیا جائے جس میں ہر ایک کو اجر و ثواب ملے گا۔

مودودی صاحب اور عدالت صحابہ

صحابہ کرام رض کے سلسلہ میں مودودی صاحب نے پہلے ہی جرم کاٹ دی کہ رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں، تنقید سے بالاتر نہیں اور صحابہ کرام رض پر تنقید بھی خوب کی، حتیٰ کہ مودودی صاحب کے قلم نے نکتہ چینیوں کا ایک انبار لگا دیا، بعض صحابہ کی طرف فسق تک کی نسبت کی کہ وہ _____ گالیوں کی بوچھاڑ کرتے تھے اور فلاں نے کتاب اللہ اور سنت کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی، یعنی گناہ کبیرہ کیا، اسی کا نام تو فسق ہے، اور جب فسق سے متصف ہو گئے (نغوذ باللہ) تو پھر عدالت کہاں رہی!

پھر جب ملت اسلامیہ کی طرف سے اس فاسد عقیدے کے خلاف اشکالات کی بوچھاڑ ہوئی تو مودودی نے اولاً اپنا عقیدہ عدالت صحابہ کے سلسلے میں وہی بیان کیا جو عام محدثین و فقہاء امت کا ہے، پھر حسب عادت اپنی انفرادی شان ظاہر کرنے کے لئے ”لیکن“ کہہ کر جمہور امت کے عقیدے کو ٹھکرا دیا کہ بس روایت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں صحابی دیدہ و دانستہ غلطی نہیں کرتے، یہاں بھی مودودی صاحب جمہور امت سے الگ کھڑے نظر آتے ہیں۔

اس سلسلہ میں مودودی صاحب کا وضاحتی بیان ملاحظہ ہو۔ اور غور کریں کہ کتنے سلیقہ کے ساتھ جمہور سے کھسک گئے ہیں۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام رض کے متعلق میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین و فقہاء اور علماء امت کا عقیدہ ہے کہ ”کلہم عدول“ ظاہر ہے ہم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں اگر ان کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے لیکن میں ”الصحابۃ کلہم عدول“ صحابہ سب راست باز ہیں، کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ تمام صحابہ رض بے خطا، تھے، اور ان میں کا ہر ایک ہر قسم کی بشری کمزوریوں سے بالاتر تھا، اور ان میں سے کسی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے بلکہ میں اس کا

مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے، یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے ہرگز تجاوز نہیں کیا ہے۔ (چند سطروں کے بعد) صحابہ رضی اللہ عنہم کی عدالت کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وفادار تھے اور ان سب کو یہ احساس تھا کہ حضور کی سنت و ہدایت امت تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اس لئے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات حضور کی طرف غلط طور پر منسوب نہیں کی ہے تو الصحابة کلہم عدول کی یہ تعبیر بلا استثناء تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر راست آئے گی، لیکن اگر اس کی یہ تعبیر کی جائے کہ بلا استثناء تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صفت عدالت سے کلی طور پر متصف تھے اور ان میں سے کسی سے کوئی کام عدالت کے منافی صادر نہیں ہوا، تو یہ ان سب پر راست نہیں آسکتی۔ بلاشبہ ان کی بہت بڑی اکثریت عدالت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھی، مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں ایک بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن سے بعض کام عدالت کے منافی صادر ہوئے ہیں، لہ

یہ مودودی صاحب کی تحریر ہے مگر یاد رہے کہ جمہور امت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قلیل تعداد بھی ایسی نہیں مانتے جو عادل نہ ہوں۔ اور کوئی خطا ہوگئی ہے تو اس کو علماء حق خطا، اجتہادی مانتے ہیں۔ درس گاہ نبوت سے براہ راست ان فیض یافتہ پاک نفوس کے متعلق مودودی صاحب مزید لکھتے ہیں:

”ان سب نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضور کی تعلیم اور صحبت کا اثر کم و بیش قبول کیا تھا، مگر ان میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے، اور فی الواقع تھے جن کے اندر تزکیہ نفس کی اس بہترین تربیت کے باوجود کسی نہ کسی پہلو میں کوئی کمزوری باقی

رہ گئی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یہ صحابہ کرامؓ کے ادب کا کوئی لازمی تقاضہ بھی نہیں ہے کہ اس کا انکار کیا جائے۔^۱ مودودی صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کے اعتراف کے باوجود یہ مانتے ہیں کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم میں کسی نہ کسی پہلو سے کمزوری تھی۔ (العیاذ باللہ)۔

مودودی صاحب کے نزدیک صحابی یا غیر صحابی کسے باشد لیب پوت کر کے غلطی کو چھپانا بھی علمی تحقیق کے خلاف ہے۔ چنانچہ مودودی صاحب آگے یوں رقم طراز ہیں :

”تمام بزرگان دین کے معاملہ میں عموماً اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معاملہ میں خصوصاً میرا طرز عمل یہ ہے کہ جہاں تک کسی معقول تاویل سے یا کسی معتبر روایت کی مدد سے ان کے کسی قول یا عمل کی صحیح تعبیر ممکن ہو اسی کو اختیار کیا جائے اور اس کو غلط قرار دینے کی جسارت اس وقت تک نہ کی جائے جب تک کہ اس کے مواچارہ نہ رہے، لیکن دوسری طرف میرے نزدیک معقول تاویل کی حدوں سے تجاوز کر کے، اور لیب پوت کر کے غلطی کو چھپانا، یا غلط کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا نہ صرف انصاف اور علمی تحقیق کے خلاف ہے بلکہ میں اسے نقصان دہ بھی سمجھتا ہوں، کیوں کہ اس طرح کی کردار و کالت کسی کو مطمئن نہیں کر سکتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے بزرگوں کی اصل خوبیوں کے بارے میں جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لئے جہاں صاف صاف دن کی روشنی میں ایک چیز اعلانیہ غلط نظر آرہی ہو، وہاں بات بنانے کے بجائے میرے نزدیک سیدھی طرح یہ کہنا چاہئے کہ فلاں بزرگ کا یہ قول یا فعل غلط تھا۔ غلطیاں بڑے انسانوں سے بھی ہو جاتی ہیں، اور ان سے ان کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا“۔^۲

^۱ خلافت و ملوکیت ص ۲۸۳ :

^۲ ص ۲۸۲ ۔

تبصرہ | مودودی صاحب کو صحابہ کرام رض کی طرف غلطی کو منسوب کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، خواہ وہ غلطی غلط حوالوں سے ثابت ہوتی ہو، نیز ان کے نزدیک صحابی اور غیر صحابی میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اور کتنا ہی ان کو داغ دار کر دیا جائے، ان کی بڑائی میں کوئی منسوق نہیں آتا، مودودی صاحب کی یہ عجیب منطق ہے۔

دراصل مودودی صاحب نے مبہم طور پر ماضی کے اشخاص کو تو پہلے ہی غیر معتمد قرار دے دیا ہے، بعد میں ان مقدس ہستیوں (صحابہ کرام رض) کو اس قدر بے اعتماد کر دیا کہ کوئی ان کا اعتبار اور ان پر اعتماد نہ کر سکے گا بلکہ ان سے بدگمان ہو جائے گا۔ سوائے اس کے کہ جو مودودی صاحب سے بدگمان ہو جائے یقیناً اس کا تو صحابہ کرام سے حسن ظن برقرار رہے گا اور اہل سنت والجماعت کی یہی شان ہے۔

قرآن مقدس میں جگہ جگہ صحابہ کرام رض کے لئے رضا، خداوندی کا شکرہ سنایا گیا ہے۔ اور کہیں ”أَوْلِيَاءَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ“ (یہی لوگ کامیاب ہیں) اور کہیں اولئك هم الصادقون (یہی لوگ سچے ہیں) کا فیصلہ سنایا گیا ہے۔

اس موقع کی ایک آیت بھی پیش ہے جس میں تمام ہی صحابہ کرام رض کے حق میں فرمایا گیا ہے کہ خداوند کریم نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت اور کفر و فسق اور گناہوں کی نفرت ڈال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

ولكن الله حب اليكم الايمان وزيه	لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لئے محبوب
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق	کر دیا اور اسکو تمہارے دلوں میں مزین بنا دیا
والعصيان اولئك هم المرشدون	اور کفر و فسق اور نافرمانی کو تمہارے لئے مکروہ بنا دیا
فضلا من الله ولعمرة الله عليم	ایسے ہی یہ لوگ اللہ کے فضل اور نعمت سے
حكيم (سورہ حجرات)	ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔

مگر مودودی صاحب نے بعض صحابہ کرام کی طرف بلا جھجک فسق وغیرہ کی نسبت کی ہے جیسا کہ عنقریب معلوم ہوگا۔

کی رعایت سے اس کو اجہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجہاد بن جائیں، تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجہاد اسے روک سکتے ہیں، اجہاد کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ امر حق معلوم کرنے کیلئے آدمی اپنی انتہائی حد و سع تک کوشش کرے، اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے، تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے۔ لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط کام کرنے کا نام اجہاد ہرگز نہیں ہو سکتا... درحقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں احتیاز کے لائق ہیں۔

کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جانا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔
مودودی صاحب کے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم نے جان بوجھ کر اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت غلط کام کئے ہیں۔ (العیاذ باللہ)

مودودی تنقید

مودودی صاحب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تنقید سے بالاتر نہیں سمجھتے بلکہ تنقید اور نکتہ چینی کے جواز کے لئے دلائل و شواہد پیش کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو، _____ وہ لکھتے ہیں،
”اگر بعض ایسے واقعات جو احادیث میں آئے ہیں یا جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں، تو محض ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو امت کے تمام محدثین رضی اللہ عنہم اور مفسرین سب گناہ گار قرار پاتے ہیں کوئی نہیں بچتا.....“

خود قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض غلطیوں کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ جمعہ میں یہ ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور صرف بارہ صحابہؓ گئے، بعض روایات میں یہ تعداد چالیس آئی ہے باقی سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر قافلہ کی طرف چلے گئے، یہ قرآن مجید کا بیان کیا ہوا واقعہ ہے، اور حدیث و تفسیر کی کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے جس میں سورہ جمعہ کی تفسیر میں اس واقعہ اور اس کی تفصیلات کو بیان نہ کیا گیا ہو، اگر اس چیز کا نام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر نکتہ چینی ہے تو اس سے کون بچا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ میاں نے ابتداء کی، اور اس کے بعد سارے محدثین و مفسرین نے یہ کام کیا۔ اگر ان واقعات کو بیان کرنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تنقیص اور نکتہ چینی ہے تو مجھے بتایا جائے کہ قرآن مجید اور اس امت کے عظیم دینی، علمی اور تفسیری خزانے کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ اب اس مسئلہ کے ایک دوسرے پہلو کو لیجئے!

سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید کی جائے؟ اگر نہیں چاہتا تھا تو قرآن مجید میں ان واقعات کا ذکر کیوں کیا گیا کہ لوگ قیامت تک انہیں پڑھتے رہیں؟ جنگ احد کے موقعہ پر جو پچاس صحابی رضی اللہ عنہم ایک خاص مقام پر متعین کئے گئے تھے، اور وہاں سے ہٹ گئے تھے، ان کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ حدیث اور تاریخ کی کون سی کتاب ہے جس میں اس کا ذکر نہیں ہے؟

دراصل مودودی صاحب کا یہ انداز اہل تشیع سے درآمد کیا ہوا ہے۔ صحابہ پر طعن کرنے کے سلسلے میں وجہ جواز کے طور پر شیعہ حضرات نے بطور دلیل کے آیات عتاب کو پیش کیا ہے جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لعنہ نشوں کا ذکر ہے اگرچہ ساتھ ہی معافی کی سند بھی اللہ تعالیٰ

نے دے دی ہے، مگر عیب چسپ نگاہ ہمیشہ عیوب پر پڑتی ہے، آفتاب جیسی واضح خوبیاں اسے نظر نہیں آتیں۔ حالانکہ مودودی صاحب نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے اور صحابہ کے متعلق یہ بات کہی ہے کہ سارے کے سارے خطبہ چھوڑ کر قافلہ کی طرف چلے گئے اس کے ساتھ ساتھ مودودی صاحب یہ بھی بتلا دیتے کہ یہ واقعہ ابتدائے اسلام کا ہے اور اس وقت خطبہ جمعہ عید کی نماز کی طرح جمعہ کی نماز کے بعد تھا، نماز ہو چکی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، عام صحابہ خطبہ جمعہ کے آداب سے ابھی واقف نہیں ہوئے تھے، بہر حال اس وقت کا ماحول اگر سامنے ہو تو وہ تاثر قائم نہیں ہوگا، جو مودودی صاحب نے دینے کی کوشش کی ہے۔

رہا احد کا واقعہ، تو سورہ آل عمران میں اس واقعہ کے ذکر کے بعد وہیں معافی کا پروانہ سنا دیا گیا ہے، اور یہ انداز استدلال کہ اللہ میاں نے نکتہ چینی کی ابتداء کی، تو ہم بھی صحابہ رضی اللہ عنہم پر نکتہ چینی کر سکتے ہیں۔ یہ وہی اختیار کر سکتا ہے جو عقل و دانش سیکورا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تین (انجیر) زیتون و عیزہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ مودودی کے متقدین شاید یہ استدلال کریں گے کہ اللہ میاں نے غیر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں تو ہمیں کون روک سکتا ہے۔

بریں عقل و دانش بباید گریست

مشے نمونہ از خرواے

اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر مودودی صاحب کی تنقید کے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

مودودی صاحب لکھتے ہیں :

عام صحابہ رضی اللہ عنہم پر تنقید | "حقیقت یہ ہے کہ عامی لوگ نہ کبھی عہد نبوی میں معیاری مسلمان تھے اور نہ اس کے بعد کبھی ان کو معیاری مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ معیاری مسلمان

مہ جیسا کہ اکثر مفسرین نے سورہ جمعہ میں اس آیت کے تحت احادیث کی روشنی میں ان سب چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر سورہ جمعہ وغیرہ

تو دراصل اس زمانے میں بھی وہی تھے، اور اب بھی وہی ہیں جو قرآن و حدیث کے علوم پر نظر رکھتے ہوں، اور جن کی رگ و پے میں قرآن کا علم اور نبی اکرمؐ کی حیات طیبہ کا نمونہ برائیت کر گیا۔ لہ

مورودی صاحب نے اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر تنقید نہیں بلکہ تنقیص کی ہے۔ صحابہؓ ان کو معیاری مسلمان نظر نہیں آتے، حالانکہ ان کے باہمی فرق مراتب کے باوجود صحابی بعد کے ولی اور قطب کے بھی افضل ہے، علماء اہل حق کا یہی مسلک اور عقیدہ ہے۔

○ مورودی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں،

” احد کی شکست کا بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمان عین کامیابی کے موقع پر مال کی طرح سے مغلوب ہو گئے اور اپنے کام کو تکمیل تک پہنچانے کے بجائے غنیمت لوٹنے میں لگ گئے۔“

آگے لکھتے ہیں،

” سود خواری جس سوسائٹی میں موجود ہوتی ہے اس کے اندر سود خواری کی وجہ سے دو قسم کی اخلاقی امراض پیدا ہوتے ہیں، سود لینے والوں میں حرص و طمع اور سود دینے والوں میں نفرت، غصہ اور بغض و حسد، احد کی شکست میں ان دونوں قسم کی بیماریوں کا کچھ نہ کچھ حصہ شامل تھا“ لہ

ذرا مورودی صاحب کی اس تفسیر کو غور سے پڑھئے، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کی سیر و ذہن پوری طرح نہ بدلے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں سودی لین دین کا جو رواج تھا اس کا اثر تاجنگ احد باقی تھا (معاذ اللہ) مورودی صاحب دوسری جگہ یوں رستم طراز ہیں،

○ ” ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے

تھے۔ ابن عمر نے سنا کہ ابو ہریرہ وتر کو ضروری نہیں سمجھتے۔ فرمانے لگے کہ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں“ لہ

حضرت عثمانؓ پر تنقید مودودی صاحب بنیادی طور پر کسی بھی صحابیؓ کی لغزش کو معاف کرنے کیلئے تیار نہیں ہیں، حتیٰ کہ جلیل القدر صحابہؓ کو بھی نہیں چھوڑا

خلیفہ ثالث حضرت عثمانؓ کی پالیسی کا ذکر کرنے کے بعد مودودی صاحب یوں تبصرہ کرتے ہیں:

”حضرت عثمانؓ کی پالیسی کا یہ پہلو بلاشبہ غلط تھا اور غلط کام بہر حال غلط

ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو، اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت

کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ

ہے کہ کسی صحابیؓ کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے“ لہ

حضرت علیؓ پر تنقید مودودی صاحب کا مزاج تنقیدی ہے۔ اس لئے وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ حقائق دریافت

کر لیتے ہیں اور اپنی تنقید کا تیرا اس پر داغ دیتے ہیں، چنانچہ حضرت علیؓ کی ساری خصوصیات

اور ان کے محاسن بتلانے کے بعد موصوف کو ایک ایسا نکتہ مل گیا کہ حیدر کرار کے کام کو غلط

کہے بغیر ان کو چارہ نہ رہا، اس کو مودودی صاحب اس طرح بیان کرتے ہیں:

”حضرت علیؓ نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک

ٹھیک، ایک خلیفہ راشد کے شایان شان تھا، البتہ صرف ایک چیز ایسی

ہے جسکی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جاسکتی ہے وہ یہ کہ جنگ

۱۰ تعہدات ص ۲۹۴، ۱۱ خلافت و ملوکیت ص ۱۰۱ زیر عنوان دوسرا مرحلہ۔

۱۲ مودودی صاحب نے صحابہ کرام کی اس انداز گفتگو کو نقل کرنے کے بعد حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ تمام

مثالیں علامہ ابن عبد البر کی کتاب جامع بیان العلم سے ماخوذ ہیں، دراصل مودودی صاحب

نے اس میں کذب کا ترجمہ ”جھوٹ“ سے کر دیا ہے حالانکہ اس کے معنی خلاف ظاہر و دیگر چند معانی

بھی آتے ہیں (ملاحظہ ہو مجمع بحار الانوار) ... اس لئے ترجمہ میں ادب ملحوظ رہنا چاہئے تھا۔

جمل کے بعد انہوں نے قائلین عثمانؓ کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا“
آگے لکھتے ہیں :

”اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیئے، دراصل ایک قتل عثمان رم میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی رم کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے، جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں“ لہٰذا مودودی صاحب خطا، اجتہادی کے بھی قائل نہیں ہیں، اس لئے ان کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ملا۔

حضرت معاویہ کے بارے میں مودودی صاحب نے حضرت معاویہ پر تنقید کی بوچھاڑ | صاحب کی تحریریں پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ مودودی صاحب نے اس موقع پر کسی شیعہ کا قلم چھین لیا ہو، حضرت معاویہ رم پر الزام لگاتے ہوئے لکھتے ہیں :

”ایک اور نہایت مکروہ بدعت حضرت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود، اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنرز، خطبوں میں برسبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھاڑ کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور حضرت علی رم کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کالوں سے گالیاں سنتے تھے، کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں دینا شریعت تو درکنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا اور خاص طور پر وجہ کے

رسول اللہ کے صریح احکام کی خلاف ورزی کی۔ کتاب و سنت کی رو سے پورے غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال میں داخل ہونا چاہئے اور باقی چار حصے اس فوج میں تقسیم کئے جانے چاہئیں جو لڑائی میں شریک ہوئی ہو، لیکن حضرت معاویہؓ نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے چاندی، سونا ان کے لئے الگ نکال دینا جائے، پھر باقی مال شرعی قاعدے کے مطابق تقسیم کیا جائے۔^۱

مگر معلوم ہونا چاہئے کہ مودودی صاحب نے اس میں خیانت سے کام لیا ہے، اس سلسلے میں جو حوالے موصوف نے پیش کئے ہیں ان میں ایک البدایہ والنہایہ ص ۲۹ ج ۱ کا بھی حوالہ ہے اس میں صاف الفاظ میں موجود ہے کہ ”یجمع کل من هذه الغنیمۃ لیت المال“ (اس مال غنیمت کا سارا سونا چاندی بیت المال کے لیے جمع کیا جائے)۔^۲

اس عبارت میں صاف الفاظ میں ہے کہ سونا چاندی بیت المال کے لئے جمع کر لیا جائے کہ اپنے لئے۔ مودودی صاحب ————— حضرت معاویہؓ پر بے بنیاد اور غلط الزام لگا رہے ہیں۔ یہ کتاب بڑا ظلم اور بہتان ہے، حضرت معاویہؓ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا دے رہے ہیں:

اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا و اھدیا۔ لے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دیجئے اور اس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت دیجئے۔

حیرت تو اس پر ہے کہ خود مودودی صاحب صحابہ کرام رض کو برا کہنے والے کا ایمان مشتبہ مانتے ہیں۔ ————— وہ لکھتے ہیں:

”صحابہ کرام کو برا کہنے والا میرے نزدیک فاسق ہی نہیں بلکہ اس کا ایمان

۱۔ خلافت و ملوکیت ص ۱۶۲

۲۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، حضرت معاویہ رض اور تاریخی حقائق ص ۱۶۴

۳۔ ترمذی جلد ثانی ص ۲۲۴

مشتبہ ہے۔ من بعضہم فببغضی ابعضہم۔ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر ان سے بغض رکھا" ۱

خود مودودی صاحب کی تحریروں کو دیکھ کر اور موصوف کے اس بیان کو سامنے رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ۔

لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا

مودودی صاحب نے تنقید کا سہارا لے کر صحابہؓ کی خوب تنقیص کی ہے اور عیب چینیوں کی تمھکا دینے والی فہرست تیار کر دی ہے۔ اگرچہ مودودی صاحب اس سلسلے میں صفائی پیش کرتے ہوئے ایک جگہ یوں رسم طراز ہیں :

”تنقید کے معنی عیب چینی ایک جاہل آدمی تو سمجھ سکتا ہے، مگر کسی صاحب علم آدمی سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس لفظ کا یہ مفہوم سمجھے گا، تنقید کے معنی جانچنے اور پرکھنے کے ہیں اور خود دستور کی مذکورہ بالا عبارت میں اس معنی کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد عیب چینی مراد لینے کی گنجائش صرف ایک فتنہ پرداز آدمی اس لفظ سے نکال سکتا ہے“ ۲

مگر اپنے اوپر کے تراشوں سے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ دعویٰ محض ڈھول کا پول ہے، ورنہ صریح احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کے الزامات تنقید میں آتے ہیں یا عیب چینی میں ؟ عفتل و خرد کی روشنی میں خود فیصلہ فرمائیں ۔

اس انداز کی عیب گیری کو دیکھ کر مودودی صاحب کے اپنے معتقدین بھی چیخ اٹھے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہ کتاب خلافت و ملوکیت شائع نہیں ہوئی تھی مودودی صاحب کا یہ مضمون ان کے رسالہ ترجمان القرآن میں بعنوان ”خلافت سے

۱۔ ترجمان القرآن اگست ۱۹۶۱ء بحوالہ صحابہ عظام مودودی صاحب کی نظر میں ص ۱۱۰

۲۔ رسائل و مسائل جلد ۱، ص ۱۱۰

ملوکیت تک“ قسط وار شائع ہو رہا تھا‘ چنانچہ مفتی محمد یوسف صاحب (اکوڑہ خٹک) جو مودودی صاحب کی طرف سے وکیل صفائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان سے بھی نہ رہا گیا وہ ایک تفصیلی خط مودودی صاحب کو لکھتے ہیں۔۔۔۔۔ اس کے اخیر میں تحریر ہے کہ،

”اس مضمون میں ان (حضرت معاویہؓ) کے غلط کام کو غلط ہی صرف نہیں کہا گیا ہے بلکہ ان کے عیوب و نقائص بھی ظاہر کئے گئے ہیں اور یہ ان پر ایک ایسی تنقید ہے جس کے معنی تنقیص اور عیب جوئی کے سوا دوسرے نہیں ہو سکتے اس کو بھی اگر عیب جوئی نہ کہا جائے تو نہ معلوم پھر کس قسم کی تنقید کو تنقیص اور عیب جوئی کہا جائے گا“ لہ

خلاصہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے خاص کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خوب تنقیص کی ہے اور بے بنیاد برائیاں بیان کی ہیں۔ جب کہ حضرت معاویہ کے بے شمار فضائل ہیں اور ان کی سب سے بڑی فضیلت صحابی رسول م ہونا ہے۔

اخیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سلسلہ میں امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد گرامی پیش ہے، ”کوئی ولی کسی صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا“ اسی قرنی اپنی تمام تر بلندی شان کے باوجود چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے مشرف نہ ہو سکے، اس لئے ادنیٰ صحابی کے مرتبہ کو بھی نہ پہنچ سکے۔

کسی شخص نے عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، جواب میں فرمایا، ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو عبا داخل ہو اوہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی گنا بہتر ہے“ لہ

خلاصہ کلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم معیار حق ہیں، تنقید سے بالاتر ہیں بلکہ انبیاء کرام کے بعد صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمعین کی جماعت ایسی ہے جن کی تعلیم و تربیت بھی

لہ ملاحظہ ہو، ماہنامہ جامعہ اسلامیہ اکوڑہ خٹک ستمبر ۱۹۶۵ء ص ۳۵ بحوالہ علمی محاسبہ ص ۱۱۔

لہ ترجمہ از مکتوبات امام ربانی (۲۰۶) ص ۳۲۶ مطبوعہ استنبول۔

وہی اپنی کی نگرانی میں ہوتی ہے۔

اور آپ کے سابقہ مندرجات سے بخوبی سمجھ لیا کہ صحابہ کرامؓ کو معیار حق نہ ماننے، ان کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھنے، ان کی لغزشوں کو خطا، اجتہادی قرار نہ دینے، ان کی عدالت کو عام نہ ماننے کے نتائج کس قدر بھیانک ہیں۔

دین کے ستون صحابہ کرامؓ سے اعتماد اٹھا جاتا ہے، جب یہ مجروح ہو گئے تو سارا دین غیر معتبر ہو جائے گا (العیاذ باللہ) تحقیق کے نام پر اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں اور اہل حق سے ہٹ کر جو اسلام کے نام پر نئے اصول بنائے جا رہے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے اس سے تو اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور رخص و تشیع کو بھی فروغ مل رہا ہے، ذرا بیدار ہو کر سوچیں۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ واجاب سے سچی محبت نصیب فرما اور ان سب کے ساتھ حشر فرما۔

امین

یَا زَيْنَبُ الْعَالَمِينَ بِبِنَايَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

بابت سہ ماہی

پانچواں محاضرہ علیہ

بر موضوع

پیش کردہ

جناب مولانا عبدالخالق سہیلی صاحب

استاذ فقہ و ادب دارالعلوم دیوبند

فہرستِ مضامین

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۲۳	بے دلیل	۳	مودودی صاحب اور تقلید
۲۴	حقیقتِ خفیہ	۶	تقلید
۲۷	روایتِ کذبِ ثلاث	۷	تقلید کا ثبوت
۲۸	اس حدیث کے سلسلہ میں معتدل	۸	تقلیدِ شخصی کا وجوب
۲۹	مسئلہ	۱۰	ائمہ حدیث اور تقلیدِ شخصی
"	مودودی صاحب کا اعتزال	۱۱	عدم تقلید کی گمراہی
۳۰	دیہات میں نماز جمعہ	۱۲	تنبیہ
۳۱	مسئلہ زکوٰۃ	۱۳	مودودی نظریہ اور علماءِ حق
۳۲	بندوق کے شمار کی حلت	۱۴	تلفیق بین المذہب
"	نوٹ: مودودی صاحب کا	۱۵	متفقہ فیصلہ
۳۳	حذف عبارت	۱۶	تلفیق اور مودودی صاحب
۳۵	مودودی صاحب اور سینما	۱۸	متبعین مودودیت کو آزادی
۳۶	دارالعلمی کی مقدار کا مسئلہ	۲۰	مودودی تفسیرات
۳۷	حقیقتِ مسئلہ		قرآن پاک کی تعلیم سے امتِ صدیوں
"	مودودی صاحب پر ریمارک		ناواقف
۳۹	مودودی لٹریچر پر نظر ثانی امیر عجمت کا اعتراف		حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر مودودی صاحب
۴۰	مودودی لٹریچر کا مطالعہ	۲۲	کی سمجھ سے بالاتر
۴۱	مودودیت اور اکابر دارالعلوم کا موقف		بقول مودودی صاحب جہور کی بات
۴۲	آخری گذارش		

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين
وعلى آله وصحبه اجمعين..... اما بعد!
مجھے اس پانچویں محاضرہ میں تقلید کے سلسلے میں مودودی صاحب کا مسلک اور ان کے
تقررات کو واشگاف کرنا ہے۔
یہ ارشادِ بانی ہے۔

”ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله“ (آیت ۲۷ ص)

ترجمہ: نفسانی خواہش کی پیروی نہ کیجئے کہ وہ اللہ کے راستہ سے آپ کو بٹھکادے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور خیر العتروں
کہلاتا ہے کہ جس میں خیر غالب تھی اور دین میں نفسانی خواہشات کا دخل نہ تھا، دینی احکام پر
نیک نیتی سے لوگ مائل تھے، خواہ وہ نفس کے مخالف ہوں یا موافق۔

مگر جوں جوں خیر القرون سے دوری ہوتی چلی گئی دینی جذبہ کم ہوا، شر کے جذبات
ابھرے اور بعد کی صدیوں میں لوگ احکام اسلام میں بھی نفسانی خواہشات کو ترجیح دینے لگے، قرآن
و حدیث سے جو چیزیں دل کو بھائیں ان کو اپنالیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔

بعض نے تو یہ دعویٰ کیا کہ دین سیکھنے کے لئے قرآن کا مطالعہ کافی ہے حالانکہ قرآن
کا مطالعہ کافی ہوتا تو خدا تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ:

”لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة“

مودودی صاحب اس سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہیں، جس میں صاحب علم آدمی کے لئے تقلید کو گناہ سے بھی شدید تر چیز قرار دیا ہے اور بڑے سے بڑے عالم کی بات اس سلسلے میں ماننے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ مودودی صاحب تلیق بین المذاہب کی بھی اجازت دے رہے ہیں جس کو ہم آگے واضح کریں گے۔ یہاں مودودی صاحب کا جواب ملاحظہ ہو۔

موصوف لکھتے ہیں :

” میرے نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے کچھ شدید تر چیز ہے، مگر یہ یاد رہے کہ اپنی تحقیق کی بنا پر کسی ایک سکول کے طریقے اور اصول کا اتباع کرنا اور چیز ہے اور تقلید کی قسم کھا بیٹھنا بالکل دوسری چیز اور یہی آخری چیز ہے جسے میں صحیح نہیں سمجھتا، رہا طحاوی کا وہ فتویٰ جو آپ نے نقل کیا ہے تو وہ خواہ کتنے ہی بڑے عالم کا لکھا ہوا ہو، میں اس کو قابل تسلیم نہیں سمجھتا، میرے نزدیک ایک مذہب فقہی سے دوسرے مذہب فقہی میں انتقال صرف اس صورت میں گناہ ہے جب کہ یہ فعل خواہش نفس کی بنا پر ہو، نہ کہ تحقیق کی بنا پر“ لہ

اس میں غور طلب یہ ہے کہ صاحب علم سے کون مراد ہے، آیا مجتہد مراد ہے یا ہر عربی داں۔ کہ جو قرآن پاک کا ترجمہ وغیرہ سمجھ لے۔

تقلید نہ کرنا اور اجتہاد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہوں، مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام ہی علوم و فنون میں ماہر ہوں، عربی زبان پر مکمل عبور ہو، صحابہ اور تابعین رض کے اقوال و آثار سے بالکل واقف ہو، ہر شخص کو یہ اجازت نہ ہوگی، آج کل کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے یہ سن لیا کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے اور احکام میں رائے زنی کرنے لگے جن میں شرائط اجتہاد تو کیا نفس علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی۔ مودودی صاحب سے سوال کرنے والا بھی غالباً ایسے ہی لوگوں میں ہے جو ماہر نہیں تھے۔ مودودی صاحب اس سے تقلید کو ناجائز کہہ رہے ہیں، گویا وہ اپنی رائے سے جس کا چاہے قول اختیار کر لے

اور اجتہاد کر لے۔۔۔۔۔ غالباً مودودی صاحب کو اپنا لکھا ہوا یاد نہیں رہا ،
 جون ۱۹۳۳ء کے اپنے ماہنامہ ”ترجمان القرآن“ میں لکھتے ہیں ،
 ”دنیا کا کوئی بھی علم و فن آپ کو ایسا نہ ملے گا جس میں مبتدیوں اور انارٹوں کو
 ریسرچ اور ماہرانہ اظہار رائے اور مجتہدانہ کلام کا حق دیا جاتا ہو، یہ حق انسان کو صرف
 اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ فن کے مبادی اور اصول پر پوری طرح
 حاوی ہو چکا ہو، اور جتنا ذخیرہ معلومات اس فن کے متعلق موجود ہو، وہ سب
 اس کی نظر میں ہو، باقی رہا وہ شخص جو ابھی اس مرتبہ تک نہیں پہنچا ہے تو اس
 کے لئے سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ائمہ فن کی تحقیقات اور ان کی آراء کا تباع
 کرے۔ تمام دنیوی علوم کی طرح مذہبی علوم میں بھی یہی طریقہ بہتر اور صحیح تر ہے
 اس کو چھوڑ کر جو لوگ اجتہاد بلا علم کا علم بلند کرتے ہیں، وہ دنیا اور دین دونوں
 میں اپنے لئے رسوائی کا سامان کرتے ہیں“ ۱

اب ہم پہلے نفس تقلید پر کلام کرتے ہیں ،

تقلید تقلید کے سلسلہ میں علم و تحقیق کے خزانے موجود ہیں، اپنے مقام پر تقلید کے ثبوت
 کے لئے قدیم و جدید مستند حوالوں کی کمی نہیں، محققین علماء نے عدم تقلید کے عقلاً
 و نقلاً بہت کچھ دلائل جمع کر دیئے ہیں۔ اس لئے یہاں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ
 مختصر طور پر ثبوت تقلید پر چند دلائل پیش کئے جائیں گے۔ پہلے تقلید کا مطلب سمجھ لیں۔
 تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شخص براہ راست قرآن و سنت سے احکام مستنبط کرنے
 کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو وہ جس مجتہد کو قرآن و سنت کے علوم کا ماہر سمجھتا ہے اس کی فہم اور
 بصیرت اور اس کے تفسیر پر اعتماد کر کے اس کی تشریحات کے مطابق عمل کرتا ہے۔

تقلید کی دو صورتیں ہیں

تقلید شخصی۔

(۲)

تقلید مطلق (تقلید عام) (۱)

یہ ہے کہ تقلید کے لئے کس خاص امام و مجتہد کو معین نہ کیا جائے۔ بلکہ اگر ایک مسئلہ میں ایک عالم کا مسلک اختیار کیا گیا ہے تو دوسرے مسئلہ میں کسی دوسرے عالم کی رائے قبول کر لی جائے اس کو تقلید عام اور تقلید غیر شخصی بھی کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف تقلید شخصی یہ ہے کہ کسی ایک مجتہد عالم کو اختیار کیا جائے۔ اور ہر ایک مسئلہ میں اسی کا قول اختیار کیا جائے۔

تقلید کا ثبوت

نفس تقلید کا جواز بلکہ وجوب قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔
قرآن پاک میں ہے :

① فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم
اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔
لا تعلقمون ،

② یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و
اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے
اطیعوا الرسول واولی الامر
کرو رسول کی، اور اولو الامر کی۔
منکم :-

اولو الامر کی تفسیر میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان حکام ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا، اس سے مراد فقہاء ہیں۔ یہ دوسری تفسیر حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس، تابعین، اور دیگر دوسرے مفسرین سے منقول ہے۔ اور امام رازی نے اسی تفسیر کو متعدد دلائل کے ذریعہ ترجیح دیتے ہوئے لکھا ہے :

”اس آیت میں لفظ اولو الامر سے علماء مراد لینا اولیٰ ہے“

اور امام ابو بکر جصاص فرماتے ہیں کہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں بلکہ دونوں

مراد ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ حکام کی اطاعت یہاں اسی معاملات میں کی جائے اور علماء و فقہاء کی مسائل شریعت کے باب میں یہ

③ واتبع سبیل من اصاب الی - اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میرے طرف رجوع کئے ہوئے ہیں۔

چند احادیث ملاحظہ ہوں :

① عن حذیفۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی الی بکر وعمرؓ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے معلوم نہیں میں کب تک تم لوگوں میں زندہ رہوں گا، لہذا میرے بعد ان دو شخصوں یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہما کی اقتداء کرنا۔

② فعلیکم بسنتی وسنتہ الخلفاء الراشدین المرہدیین، تم میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے مطلق تقلید کا ثبوت ملتا ہے جن میں تقلید کی دونوں صورتیں داخل ہیں۔ عہد صحابہ و تابعین میں تقلید کی ان صورتوں پر عمل درآمد رہا ہے۔ اس عہد مبارک میں جو حضرات فقیہ نہ تھے وہ فقہاء صحابہ و تابعین سے پوچھ پوچھ کر عمل کیا کرتے تھے تقلید مطلق اور تقلید شخصی دونوں طریقے رائج تھے۔

خیر العنصرین میں لوگوں کے اندر خدا ترسی اور تین غالب **تقلید شخصی کا وجوب** تھا، جوں حضور اکرم ص کے عہد مبارک سے دوری ہوتی گئی تو خوفِ خدا اور احکام شریعت کی عظمت دلوں سے کم ہوتی گئی۔ اور اعراض پرستی لوگوں

۱۔ احکام القرآن للجصاص ۲۵۶، باب فی طاعت اولی الامر، بحوالہ تقلید کی شرعی حیثیت ص ۱۷۰۔

۲۔ مشکوٰۃ شریف منہ ۵۶ بروایت ترمذی۔

پر غالب آنے لگی تو امت کے نبیوں علماء نے دھمکی رگ کو پکڑ کر تقلید کو "تقلید شخصی" میں بند کر دیا اور بتدریج اسی طرف علماء کا میلان ہونے لگا اور ہوتے ہوتے تقلید شخصی کے وجوب پر امت کا اجماع ہو گیا، اگر ایسا نہ کیا جانا تو احکام شریعت کھلونا بن جاتے اور ہر ایک اپنے اپنے مطلب اور خواہش کے موافق عمل کرتا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں،

وبعد المائتین ظہر فیہم التذہب
للمجتہدین اعیانہم وقل من کان
لا یعتمد علی مذہب مجتہد بعینہ
وکان هو الواجب فی ذالک الزمان۔^۱

یعنی دوسری صدی ہجری کے بعد لوگوں میں متین
مجتہد کی پیروی کا رواج ہو گیا اور بہت کم لوگ
ایسے تھے جو کسی خاص مجتہد کے مذہب پر اعتماد
نہ کرتے ہوں اور اس زمانہ میں یہی ضروری تھا۔

علامہ ابن تیمیہ بھی تقلید شخصی کو ضروری تحریر فرماتے ہیں :

فی وقت یقلدون من یفسد النکاح
فی وقت یقلدون من یصححہ بحسب
الغرض والہوی ومثل هذا لا یجوز۔^۲

یعنی یہ لوگ کبھی اس امام کی تقلید کرتے ہیں جو
نکاح کو فاسد قرار دیتا ہے اور کبھی اس امام کی جو
اسے درست قرار دیتا ہے اپنی غرض اور خواہش
کے مطابق اور اس طرح عمل کرنا ناجائز ہے۔

شیخ عبدالوہاب نجدی بھی مقلد تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم بجد اللہ حنبلی المذہب ہیں موصوف
کی تحریر درج ذیل ہے :

فتعن وللہ الحمد متبعون لا مبتدعون
علی مذہب الامام احمد بن حنبل،^۳

ہم لوگ الحمد للہ ائمہ سلف کے متبع ہیں کوئی نیا
طریقہ اور بدعت ایجاد کرنے والے نہیں ہیں اور ہم
امام احمد بن حنبلہ کے مذہب پر ہیں۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تقلید شخصی کی ضرورت پر کلام کرتے ہوئے

۱۔ انصاف ص ۲۲ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ ص ۱۸۹ ، ۲۔ فتاویٰ ابن تیمیہ ص ۲۳۲ ،
۳۔ محمد بن عبدالوہاب للعلامہ احمد بن عبدالغفور عطار، طبع بیروت ص ۱۴۲-۱۴۵۔ بحوالہ
فتاویٰ رحمہ ص ۱۹۱۔

فماتے ہیں ،

” ایسے وقت میں اگر تقلید شخصی نہ ہو تو یہ ہوگا کہ ہر مذہب میں سے جو صورت اپنے مطلب کی پاویں گے اختیار کریں گے۔ مثلاً اگر وضو کرنے کے بعد اس کے خون نکل آیا تو اب امام ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب پر تو وضو ٹوٹ گیا، اور امام شافعی رحمہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا۔ سو یہاں تو یہ شخص شافعی مذہب اختیار کر لے گا۔ اور پھر اس نے بیوی کو بھی ہاتھ لگایا، تو اب شافعی رحمہ کے مذہب پر وضو ٹوٹ گیا اور ابوحنیفہ رحمہ کے مذہب پر نہیں ٹوٹا تو یہاں حنفیہ کا مذہب لے لے گا، حالانکہ اس صورت میں کسی امام کے نزدیک وضو نہیں رہا۔ امام ابوحنیفہ رحمہ کے نزدیک تو خون نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اور امام شافعی رحمہ کے نزدیک عورت کے چومنے کی وجہ سے، مگر اس شخص کو ذرا پرواہ نہ ہوگی، ہر امام کی رائے کو وہ اسی میں قبول کرے گا جو اس کے مطلب کے موافق ہے۔ اور جو اسکے مطلب کے خلاف ہے اس کو نہ مانے گا، سو دین تو رہے گا نہیں۔ غرض پرستی رہ جائے گی۔ پس یہ فرق ہے ہم میں اور سلف میں۔ ان کو تقلید شخصی کی ضرورت نہ تھی، کیوں کہ ان میں تدین غالب تھا، اور سہولت اور غرض کے طالب نہ تھے بخلاف ہمارے کہ ہم میں غرض پرستی غالب ہے اور ہم سہولت پسند اور غرض کے بندے ہیں اس لئے ہم کو اس کی ضرورت ہے کہ کسی خاص شخص کی تقلید کریں“ لہ

ائمہ حدیث اور تقلید شخصی | ائمہ حدیث نے بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی امام مجتہد کی تقلید کا قلابہ اپنی گردن میں ڈالا ہے۔ اور وہ بھی مقلد تھے۔

امام بخاری؟ (محمد بن اسماعیل البخاری متوفی ۲۵۶ھ) کے شافعی مذہب ہونے کو بکثرت

علماء محققین نے بیان کیا ہے۔

امام مسلم؟ (ابوالمحسین مسلم القشیری متوفی ۲۶۱ھ) بقول صاحب کشف الظنون وحضرت شاہ

دلی اللہ شافعی مذہب ہیں۔

امام ابو داؤد : (سیلمان بن اشعث سجستانی متوفی ۲۷۵ھ) حنبلی المذہب ہیں بعض انکوشافعی کہتے ہیں۔

امام ترمذی : (ابوعیسیٰ بن سورۃ الترمذی متوفی ۲۶۹ھ) کے متعلق حضرت شاہ صاحب "انصاف" میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حنفی المذہب ہیں۔ اور امام اسحاق بن راہویہ کی طرف بھی منتسب ہیں۔ اور بعض اہل تحقیق نے ان کو شافعی المذہب کہا ہے۔

ابن ماجہ : (متوفی ۲۵۳ھ) دارمی (متوفی ۲۵۵ھ) ہر دو حضرات حنبلی المذہب ہیں اور اسحاق بن راہویہ کی طرف منتسب ہیں، جیسا کہ "انصاف" میں تحریر ہے۔

امام عبدالرحمن نسائی : (متوفی ۳۳۰ھ) صاحب سنن نسائی شافعی المذہب ہیں جیسا کہ ان کی کتاب "منک" اس پر دلالت کرتی ہے اور حضرت شاہ عبدالعزیز نے بتانے والے الحدیث میں بھی ذکر فرمایا ہے۔

امام طحاوی، امام ابویوسف، امام محمد، امام جلال الدین سیوطی وغیرہم جیسے ستون علم بھی تقلید کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ حضرات فن حدیث کے امام تھے اور علم حدیث میں ان کا ڈنکا بجاتا ہے۔ پھر بھی شخص معین اور مذہب معین کی تقلید کر رہے ہیں۔

کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے

امت کا سواد اعظم اور ایک بڑی جماعت تقلید شخصی پر متفق ہو چکی ہے تو یہ تقلید لازمی اور ضروری ہو گئی اور عدم تقلید عظیم فتنہ کا باعث بلکہ گمراہی ہے۔ راستی اسی میں ہے کہ مسلمان سواد اعظم کے ساتھ ساتھ چلے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔

استبعوا السواد الاعظم۔ ۱۲
بڑے جتھے کی اتباع کرو۔

۱۳ مزید تفصیلات کے لئے دیکھئے تقلیدائے از مولانا محمد اسماعیل سنہ ۱۹۵۴ء اور انوار الباری جلد ۲ از افادات علامہ انور شاہ کشمیری و مرتب مولانا سید احمد رضا بخوری صاحب۔

۱۴ شکوہ شریف ص ۳۱۔

دوسری حدیث میں ہے ،

عليكم بالجماعة .^۱

تم پر ضروری ہے کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو

ایک اور حدیث میں ہے ،

ان الله لا يجمع امتي على ضلالة و

اللہ تعالیٰ میری امت کو ضلالت اور گمراہی پر

يد الله على الجماعة ومن شذ شذ

متفق نہیں کرے گا (جس مسئلہ میں مسلمانوں میں

في النار .^۲

اختلاف ہو جائے تو جس طرف علماء و صلحاء کی

اکثریت ہو ان کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اس لئے کہ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہے یعنی اسی

مدد شامل حال ہوتی ہے اور جو ان سے الگ رہا (اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنائی) -

وہ جہنم میں تہاڑا لجا جائے گا .

مذہب کی پابندی کی وجوہ بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رد فرماتے ہیں :

وثانيًا قال رسول الله صلى الله عليه

اور مذہب کی پابندی کی دوسری وجہ یہ ہے کہ

وسلم اتبعوا السواد الاعظم ولما

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوا

اندرست المذاهب الحقّة الا هذه

اعظم یعنی بڑے معظم حقے کی پیروی کرو اور چونکہ

الاربعة كان اتباعها اتباعاً للسواد

مذہب حقہ سوائے ان چاروں مذہب کے

الاعظم .^۳

باقی نہیں رہے تو ان کی پیروی کرنا بڑے گروہ

کی پیروی کرنا ہے اور ان سے باہر نکلنا بڑی معظم جماعت سے باہر نکلنا ہے (جس میں

رسول مکی ہدایت اور تاکید کی ارشاد کی خلاف ورزی لازم آتی ہے)۔

معلوم ہو کہ کسی مجتہد کی تقلید شارح یا کسی قانون ساز کی حیثیت سے نہیں کی جاتی

تنبیہ

بلکہ اس کی بیان کردہ تشریحات پر اعتماد کر کے قرآن و سنت کی پیروی کی جاتی ہے . لہذا

۱۔ مشکوٰۃ شریف ص ۳۱۔

۲۔ ص ۳۲۔

۳۔ عقد الجدید مع سلک مروریہ ص ۳۳ بحوالہ فتاویٰ رحیمیہ جلد ۱ ص ۱۳۳۔

اس تقلید کو کورانہ تقلید نہیں کہہ سکتے اور قرآن میں ما وجدنا علیہ اباؤنا جیسی آیات کے تحت جس تقلید پر نیکر کی گئی ہے وہ عقائد اور ضروریات دین کے اندر تقلید ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو انہیں عقائد پر پایا ہے۔ وہ لوگ حق کو قبول کرنے کے بجائے صرف یہی دلیل پیش کرتے تھے۔ حالانکہ عقائد اجہاد اور تقلید کا محل نہیں ہے وہ تو نصوص قطعہ سے ثابت ہیں۔ اس لئے ان جیسی آیات کو لے کر اس تقلید شخصی کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

مودودی نظریہ اور علماء حق | ان مذکورہ تفصیلات و تشریحات کی روشنی میں یہ بات منع ہو کر سامنے آگئی کہ مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ میرے

نزدیک صاحب علم آدمی کے لئے تقلید ناجائز اور گناہ بلکہ اس سے بھی شدید تر چیز ہے یہ کس قدر گمراہانہ نظریہ ہے۔ اور سواد اعظم سے فرار ہے اور اسلاف صحبے اعمامی کا اعلان ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو مرحوم مودودی صاحب نے لکھ دیا ہے کہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بلکہ اس بے اعتمادی پر مودودی صاحب نے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لگایا ہے اور ان کو بھی توجہ دلائی ہے، وہ لکھتے ہیں :
 ”میں نے دین کو ماضی یا حال کے اشخاص سے سمجھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اس لئے میں کبھی یہ معلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین مجھ سے اور ہر مومن سے کیا چاہتا ہے۔ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ فلاں اور فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ بلکہ صرف یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور رسول نے کیا کیا؟ اسی ذریعہ معلومات کی طرف میں آپ لوگوں کو بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں“ لے

سببے اعتمادی کا ایک نمونہ شروع میں ذکر کردہ مودودی صاحب کی تحریر کے اندر بھی موجود ہے :-

لے دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات ص ۳۲، عہ اس صاحب علم سے مودودی صاحب کیا مراد ہے؟ اگر محدثین عظام اس میں شامل ہیں اور واقعہ شامل ہیں تو بقول مودودی صاحب لید کر کے انہوں نے بھی گناہ سے شدید تر کام کیا۔ (وا اسفاہ)

انہوں نے لکھا ہے :

”یہاں طلبہ اور کافر فتویٰ جو آپ کے نقل کیا ہے تو وہ خواہ کتنے ہی بڑے عالم کا لکھا
ہوا ہو، میں اس کو قابل تسلیم نہیں سمجھتا“

مودودی صاحب زور بیانی میں اپنی دوسری تحریروں کو فراموش کر دیتے ہیں
دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں :

”علماء کی عزت بلاشبہ مسلمانوں پر واجب ہے اگر ان کی عزت نہ ہو، ان کا اعتماد

نہ ہو تو مسلمان اپنے دین کا علم کس سے حاصل کریں گے۔ احکام دین کس سے پوچھیں۔

گے؟ عبادات اور معاملات میں کس کا اتباع کریں گے“ لہ

یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک طرف علما کی اتباع کو کہہ رہے ہیں دوسری طرف بڑے
بڑے عالم کا فتویٰ ناقابل تسلیم سمجھتے ہیں۔

بہر حال تقلید کو ناجائز کہنا کھلی گمراہی ہے اور عدم تقلید خواہشات نفسانی کا اتبا

ہے اسی کے قریب قریب تلیق بین المذاہب ہے۔ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالی جاتی ہے۔

تَلْفِيقُ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ

تلیق سے یہاں مراد مذاہب اربعہ سے بیک وقت اخذ و استفادہ ہے۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریا صاحب لکھتے ہیں :

”تلیق حرام ہے اور تلیق کا مطلب یہ ہے کہ ایک قول ان کا لے لیا اور ایک قول

دوسرے کا جیسے کہ کوئی امام شافعی رد کا قول اس میں اختیار کرے کہ خون سے وضو

نہیں ٹوٹتا اور حنفیہ کا قول اس میں لے لے کہ مس ذکر ناقض وضو نہیں ہے اور اس

نے مس ذکر بھی کیا اور خون بھی نکلا، تو کسی کے نزدیک بھی وضو صحیح نہیں ہوگا لہذا

تلیف سے بچنا ہوگا“ لہ

امام ابن تیمیہ نے نجی اور ذاتی مصالح و خواہشات کو سامنے رکھ کر تلیف کو اجماع امت کی رو سے حرام لکھا ہے۔

علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامیؒ فرماتے ہیں :

”حکم تلیف کے اجماعاً باطل ہونے کی تصریح ابن ہمام آمدی، ابن الحاجب وغیرہ نے کی ہے انتہائی مجبوری اور ضرورت شدیدہ میں تلیف جائز ہے مگر اس کے لئے بہت سی شرائط ہیں“ لہ

بہر حال، عام حالات میں دوسرے مجتہد کے مسلک کو اختیار کرنا ہرگز جائز نہیں، البتہ خاص حالات میں جب کہ ضرورت شدیدہ داعی ہو جائے تو مسلک غیر پر فتویٰ دینا اور عمل کرنا جائز ہے یہ حال ہی میں اس تلیف کے سلسلہ میں ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۰، ۱۹۹۲ء ادارۃ المباحث الفقہیہ جمعیتہ علماء ہند کے زیر اہتمام چوتھا فقہی اجتماع بمقام شیخ الہندہال دیوبند منعقد ہوا۔ جس کا عنوان تھا ”دوسرے مسلک پر فتویٰ اور عمل کے حدود و شرائط“ اجتماع میں مفتیان کرام دارالعلوم دیوبند کے ساتھ مظاہر علوم سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مدرسہ شاہی مراد آباد اور ملک کے دیگر بڑے اداروں کے ستوں سے متجاوز مفتیان کرام و علماء عظام نے شرکت کی اور قیمتی مقالے پیش کئے۔ اور ایک رائے ہو کر متفقہ فیصلہ کیا گیا جو بڑی اہمیت کا حامل ہے لہ

۱۔ تقریر بخاری شریف ص ۴۶۰ از شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، مرتب مولانا محمد شاہد صاحب۔
۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے المجلد الناجزہ ص ۲۲ از حکیم الامت تھانوی رح اور مسلم پرنسپل لاہ اور اسلام کا
عالمی نظام میں بھی یہ تفصیل دیکھی جاسکتی ہے، از ص ۱۔

۳۔ فتاویٰ شامی میں کئی مقام پر یہ بحث ہے، ملاحظہ ہو ص ۵۳۸ ص ۲ ص ۳۸۲ مطبوعہ نعمانیہ۔
۴۔ افادہ کی خاطر اس فیصلہ کا متن درج ذیل ہے۔

متفقہ فیصلہ : جہور امت کا اتفاق ہے کہ آج کل تمام مسلمانوں پر چاروں مدونہ (یعنی ائمہ)

تلفیق اور مزدوری صاحب

گذشتہ تحریر سے یہ معلوم ہو گیا کہ فقہاء و عظام اور علماء کرام تلفیق کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں اور

بقیہ حاشیہ) مذاہب میں سے کسی ایک معین مذہب کی پیروی واجب ہے اور امت کی شیرازہ بندی کیلئے یہ امر مزدوری بھی ہے۔

آج کل تجدد پسند طبقہ کی جانب سے یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب تمام فقہائے مجتہدین کے مذاہب اپنی اپنی جگہ درست ہیں تو جس قول میں سہولت ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ کسی مذہب معین کا التزام نہ کیا جائے اسی طرح معمولی خدر کی وجہ سے دوسرے مسلک کے امام کے قول کو اختیار کرنے کا نظریہ پایا جاتا ہے۔ دونوں نہایت خطرناک رجحانات ہیں جو اتباع ہوئی اور خود رانی کی بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں و خدا کی بندگی اور احکام شریعت کی اطاعت سے دور کرنے اور دین کی بنیادوں کو متزلزل کرنے کے مترادف ہیں، اتباع ہوئی اور خود رانی کے ان رجحانات کو خدا نخواستہ تقویت ملی تو امت مسلمہ سخت انتشار سے دوچار ہو جائے گی۔

حسب تصریح فقہاء، قول ضعیف پر عمل یا دوسرے امام کے مسلک کو اختیار کرنا مخصوص حالات ہی میں درست ہے اور اس پر فتویٰ کے لئے اعلیٰ فقہی صلاحیت کی ضرورت ہے جو آج کل انفرادی طور پر مفقود ہے۔ اس لئے ادارہ المباحث الفقہیہ (جمیۃ علماء ہند) کلید چوتھا فقہی اجتماع اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتا ہے۔

۱، عام حالات میں اپنے معین مذہب سے خروج کرنا اور فقہی مذاہب میں پائی جانے والی سہولتوں کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ بدرجہ مجبوری خاص حالات میں مندرجہ ذیل ضوابط و شرائط کی رعایت کرتے ہوئے ان سہولتوں سے استفادے کی مشروط اجازت دی جاسکتی ہے۔
الف، خاص حالات میں جو قول اختیار کیا جاوے وہ مذاہب اربعہ ہی کے دائرے میں ہو، کیوں کہ دیگر مذاہب باقاعدہ مدون نہیں ہیں۔ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

عام حالات میں کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتے مگر مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ،
 دو میرے نزدیک ایک مذہب فقہی سے دوسرے مذہب فقہی میں انتقال صرف اس
 صورت میں گناہ ہے جب کہ یہ فعل خواہش نفس کی بنا پر ہو، نہ کہ تحقیق کی بنا پر۔
 مودودی صاحب نے تلمیق کی اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی کہ خواہش نفس کی بنا پر نہ ہو مگر
 اس کا معیار کیا ہوگا کس کے دل کو ٹٹولیں گے ہر ایک یہی کہے گا کہ تحقیق کی بنا پر ایسا کر رہا ہوں۔
 حالانکہ فقہ کا ایک ضابطہ ہے کہ حکم لگانے کے سلسلہ میں غالب احوال کا اعتبار ہوتا ہے
ضابطہ اس اعتبار سے دور حاضر میں اور خیر القرون میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس وقت تدین
 غالب تھا، لوگ عمل میں محتاط تھے لیکن بعد میں حالات بدلتے گئے اور دین و دیانت و اخلاص کی
 بہت کمی ہو گئی۔ ایک حدیث میں بھی اسکی طرف اشارہ ہے کہ "ثریفشوا اللذب" کہ خیر العتروں

(بقیہ حاشیہ کا) (ب) ضرورت داعیہ (یعنی اضطرار یا ناقابل برداشت تکلیف) پائی جائے خواہ ضرورت عامہ ہو یا
 خاصہ عبادات میں ہو یا معاملات میں۔

(ج) ضرورت وہی معتبر ہوگی جس کو اہل بصیرت ارباب فتاویٰ اجتماعی فیصلے کی بنیاد پر تسلیم کریں۔

(د) جس امام کے قول کو اختیار کیا جائے اس کی تمام شرائط ملحوظ رکھی جائیں۔

(۵) دیگر مذاہب کا قول اقوال شاذہ میں نہ ہو۔

(و) تلمیق حرام (خارق اجاع) لازم نہ آئے۔

(۲) اسی طرح کے خصوصی حالات میں اہل بصیرت ارباب فتاویٰ کے اجتماعی فیصلے کی بنیاد پر

اپنے مذہب کے قول ضعیف کو بھی اختیار کیا جاسکتا ہے۔

(واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

بشکر میہ، الجمیعة ہفت روزہ اصلاح معاشرہ نمبر (۱۱ نومبر تا، نومبر ۱۹۹۳ء) ۵، جادی الثانی

تا ۱۱ جادی الثانی ۱۴۱۵ھ)

لہ ترجمان القرآن، رجب، شوال ۶۲ھ، جولائی، اکتوبر ۱۹۴۳ء بحوالہ رسائل و مسائل حصہ اول صفحہ ۱۶۔

کے بعد کذب پھیل جائے گا اور لوگوں کی حالت بدل جائے گی، لہذا خیر القرون سے جتنا بعد ہوتا جا رہا ہے اتنے ہی لوگوں کی حالت اتبرہوتی جا رہی ہے اور اب عام طور پر غرض پرستی غالب ہے ان غالب احوال کو دیکھتے ہوئے عام حالات میں مطلقاً تلیفین کی اجازت دینا بے راہ روی کو دعوت دینا ہے بلکہ

بہر حال اسلاف پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے مودودی صاحب نے بہت سے مسائل میں آزادی سے کام لیا ہے اور جہور سے بہت دور چلے گئے ہیں حتیٰ کہ قرآن پاک کی تفہیم و تشریح میں بھی رائے زنی کی ہے اور اسلاف کی رائے کو بھی بعض جگہ ٹھکرا دیا ہے۔ جیسا کہ محاضرہ نمبر ۱۰ میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، حالانکہ جس علم میں انسان ماہر نہ ہو اس میں اسے حتیٰ طور پر رائے دینے میں حد درجہ محتاط رہنا چاہئے۔ خاص کر قلم کی ذمہ داری محسوس کرنی چاہئے کہ کہیں قلم کی آزاد روش بڑی اغزش کا سبب نہ بن جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ مودودی صاحب کو شذوذ اور تفرّد کا شوق ہے کوئی ضعیف اور شاذ قول کہیں مل جاتا ہے تو اس پر زور دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری رائے میں یہ ٹھیک ہے، اور کمزور دلیل بھی ثبوت میں جرّ دیتے ہیں، بعض جگہ عقلی گھوڑے ہی دوڑا دیتے ہیں۔ اور دینی مسائل میں مودودی صاحب ہی کا قلم بے باک نہیں ہے بلکہ مودودی معلومات کے عالم اور ان کے متبعین بھی اس سلسلے میں بے باک ہیں اور تقلید کے بارے میں بھی ان کا یہی حال ہے۔

واضح ہو کہ مودودی صاحب خود ہی آزاد نہیں ہیں، موصوف

متبعین مودودیت کو آزادی | اپنی جماعت کے لوگوں کو بھی تبلیغ فرما رہے ہیں کہ تم حنفی

یا شافعی یا اہل حدیث یا دوسرے فقہی مسلک پر عمل کرنے میں آزاد ہو۔ موصوف لکھتے ہیں،

”کوئی وجہ نہیں کہ جماعت اسلامی میں شریک ہوں ان کا فقہی مسلک لازماً میرے

فقہی مسلک کے مطابق یا اس کے تابع ہو۔ وہ اگر فرقہ بندی کے تعصبات سے پاک

رہیں اور حق کو اپنے ہی گروہ میں محدود نہ سمجھیں تو وہ اس جماعت میں رہتے ہوئے

۱۔ لطف از اشرف الجواب حصہ دوم ص ۱۴۳ زیر عنوان آج کل دین کی حفاظت کیلئے تقلید شخصی نہایت ضروری ہے

ستون ہیں، اور بے ستون قلعہ اسلام باقی نہیں رہ سکتا۔

الغرض، عدم تقلید اور تلیفق بین المذاہب کے سلسلے میں مودودی صاحب کا نظریہ آپ کو معلوم ہو گیا۔ دراصل مودودی صاحب نہ مقلد ہیں اور نہ غیر مقلد، بلکہ آزاد ہیں۔ اسی آزادی کے نتیجہ میں انہوں نے نئے نئے اجتہادات و تفردات پیش کئے ہیں۔ بطور نمونہ چند تفردات حسب ذیل ہیں :

مودودی تفردات

○ قرآن کی تعلیم سے امت صدیوں ناواقف | مودودی صاحب نے مسائل شرعیہ میں جہور سے ہٹ کر خوب رائے زنی کی

ہے اور اپنی ایک اینٹ کی مسجد الگ بنائی ہے اور دینی احکام ہی میں نہیں بلکہ قرآن مقدس پر بھی موصوف نے ہاتھ صاف کیا اور بتایا کہ صدیوں قرآن کی تعلیم سے ناواقفیت یہی اور قرآن پاک کی تین چوتھائی سے زیادہ تسلیم ملت کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔۔۔۔۔ وہ فرماتے ہیں :

”بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ (اللہ، رب، دین، عبادت) کے وہ

اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ

ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لئے خاص

ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن کے اصل مدعا کا سمجھنا لوگوں کے لئے مشکل ہو گیا۔

کچھ آگے لکھتے ہیں :

”پس حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی

بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے ستور

ہو گئی ہے“ لہ

لہ تفصیل کے لئے دیکھئے : قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں از مسلمانہ۔

قرآن کی تعلیم کے ننگا ہوں سے اوجھل ہونے کا کہ صدیوں تک نہ سمجھا گیا ہو، اہل سنت میں کوئی قائل نہیں ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن تو مینارہ ہدایت ہے اور رومی دنیا تک کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملت کے لئے کتاب و سنت کو چھوڑ گئے ہیں۔

نیز چراغ مصطفوی کو روشن رکھنے والے برابر آتے رہیں گے، انبیاء کی وراثت سینہ بنے سینہ برابر منتقل ہوتی رہے گی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ پوری ملت اتنی با تہہ ہو جائے کہ صدیوں گزر جائیں اور قرآن پر پردہ پڑا رہے۔ اور صدیوں بعد مودودی صاحب اس پردہ کو اٹھائیں ذرا عقل سلیم سے فیصلہ کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علوم شرعیہ کے حامل برابر آتے رہیں گے کوئی زمانہ اور صدی ان سے خالی نہیں رہے گی۔

اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ملاحظہ ہو :

ان اللہ مزوجل یبعث لہذہ الامۃ علی
رأس کل مائة سنة من یجد دلہا
دینہا۔
بیشک اللہ جل شانہ اس امت (کی پہلائی) کیلئے
ہر سو سال پر ایسے شخص کو مبعوث فرماتے رہیں
گے جو امت کے سامنے ان کا دین (غلط باتوں
سے) نکھار کر پیش کرے گا۔

مشکوٰۃ میں اس کے فوراً بعد یہ روایت ہے :

یحمل ہذا العلم من کل خلف عدولہ
ینفون عنہ تعریف الغالین وانتحال
المبطلین وتاویل الجاہلین۔
ہر آئندہ نسل میں سے اس علم کے حامل ایسے
عادل لوگ ہوتے رہیں گے جو اس سے غلو کرنے
والوں کی تحریف باطل پرستوں کے غلط دعویٰوں
اور جاہلوں کی تاویلوں کو صاف کرتے رہیں گے۔

علاہ اہل حق میں سے کسی سے قرآن کی تعلیم صدیوں تک مستور ہونے کی بات منقول نہیں ہے۔ اس تحقیق جدید میں مودودی صاحب ممتاز و منفرد نظر آ رہے ہیں۔ ہاں اس تحقیق کے ڈانٹے

شیعیت سے ضرور ملتے ہیں۔ قرآن کے دو تہائی یا تین چوتھائی غائب ہونے کا عقیدہ شیعوں کا ہے، مگر وہ تو اس زہر کو مسلمانوں کے حلق میں اتار نہ سکے۔ مودودی صاحب مسلمانوں کی ایک جماعت کو یہ ننگوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی تین چوتھائی تعلیم بلکہ اس سے بھی زیادہ صدیوں غائب رہی، پتہ نہیں کونسی غار میں مستور تھی کہ علماء بھی پتہ نہ لگا سکے۔
(العیاذ باللہ)

○ حضرت ابن عباسؓ کی تفسیر مودودی صاحب کی سمجھ سے بالاتر؛

لرآدك الى معاد (قصص آیت ۵۵)

اس آیت کے سلسلے میں پہلے بھی اشارہ آچکا ہے۔ مودودی صاحب نے ”معاد“ سے سیاسی اقتدار مراد لیا ہے۔

اس تفسیر میں مودودی صاحب منفرد ہیں، دیگر جملہ مفسرین نے ”معاد“ سے جنت یا مکہ مراد لیا ہے۔ مگر مودودی صاحب کے حلق میں یہ بات نہیں اتری۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اصل الفاظ ہیں ”لرآدك الى معاد“ تمہیں ایک معاد کی طرف پھرنے والا ہے، معاد کے لغوی معنی ہیں، وہ مقام جس کی طرف آخر کار آدمی کو پلٹنا ہو، اور اسے نکرہ استعمال کرنے سے اس میں خود بخود یہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ مقام بڑی شان و عظمت کا مقام ہے، بعض مفسرین نے اس سے مراد جنت لی ہے لیکن اسے صرف جنت کے ساتھ مخصوص کر دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

اور اس سے اگلے صفحہ پر یوں قلم بند کرتے ہیں :

”بعض مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ سورہ قصص کی یہ آیت مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ وہ آپ کو پھر مکہ واپس پہنچائے گا، لیکن اول تو اس کے الفاظ میں کوئی گنجائش اس امر کی نہیں ہے کہ ”معاد“ سے مکہ مراد لیا جائے، دوسرے یہ سورت روایات کی رو سے بھی اور اپنے مضمون کی داخلی شہادت کے اعتبار سے بھی ہجرت

لگائی ہے وہ بے دلیل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سورہ اعراف کے سجدہ پر کلام کرتے ہو۔
لکھتے ہیں،

”اس سجدہ کے لئے جہور اپنی شرائط کے قائل ہیں جو نماز کی شرطیں ہیں، یعنی با وضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نماز کی طرح سجدے میں زمین پر سر رکھنا، لیکن جتنی احادیث موجود ہیں تلافی کے باب میں ہم کو ملی ہیں ان میں کہیں ان شرطوں کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ ان سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت سجدہ سن کر جو شخص جہاں جس حالت میں ہو جھک جائے، خواہ با وضو ہو یا نہ ہو، خواہ استقبال قبلہ ممکن ہو یا نہ ہو، خواہ زمین پر سر رکھنے کا موقع ہو یا نہ ہو، سلف میں بھی ہم کو ایسی شخصیتیں ملتی ہیں جن کا عمل اس طریقے پر تھا۔ چنانچہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق لکھا ہے کہ وہ وضو کے بغیر سجدہ تلاوت کرتے تھے“

مودودی صاحب نے احادیث کی جستجو کی، ان کو ان میں کہیں بھی ان شرطوں کے لئے کوئی دلیل نہیں ملی جن شرائط کے جہور قائل ہیں۔ ان احادیث سے مودودی صاحب کو یہ معلوم ہوا کہ کہیں بھی ہو، کسی حالت میں ہو، وضو ہو یا نہ ہو بس جھک جائے۔ مودودی صاحب کے نزدیک سجدہ ادا ہو جائے؟ مودودی صاحب نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنی سمجھ کا اظہار کرتے ہوئے اور گل کھلائے ہیں۔ چنانچہ آگے یوں رقمطراز ہیں :

”ان وجوہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جہور کے مسلک کے خلاف عمل کرے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ جہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ موجود نہیں ہے اور سلف میں اسے لوگ پائے گئے، ہیں جن کا عمل جہور کے مسلک سے مختلف تھا“

معلوم ہوا کہ سجدہ تلاوت کی ان شرائط پر جہور کا اجماع ہے۔ مگر مودودی صاحب منفرد نظر آ رہے ہیں اور بخاری کا حوالہ دے کر اپنی بات کو با وزن بنا رہے ہیں۔ لیکن مودودی صاحب نے یہاں

تجاہل سے کام لیا ہے، ورنہ موصوف نے جہاں بخاری شریف سے حضرت عبداللہ کا یہ فعل نقل کیا ہے وہیں حاشیہ بھی دیکھ لیتے۔ جس میں عینی شرح بخاری کے حوالہ سے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر کا فتویٰ نقل کیا ہے،

لا یسجد الرجل الا وهو طاهر لہ کوئی آدمی بے وضو سجدہ نہ کرے۔

مگر مودودی صاحب اس کو نقل کرتے تو قلعی کھل جاتی اور یہ تحقیق اینق بھی ان کی سامنے نہ آتی کہ جہور کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور جہور کی تائید میں کوئی سنت ثابتہ نہیں ہے سارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔

حالانکہ محققین جانتے ہیں کہ کسی کے عمل کے مقابلہ میں اس کے قول اور فتویٰ کو ترجیح ہوتی ہے تو یہاں حضرت عبداللہ بن عمر کے اس فتوے کو ترجیح ہوگی کہ لا یسجد الرجل الا وهو طاهر اور ابن عمر کا وہ عمل کسی عذر کی بنا پر ہوگا۔ اسی لئے تو انہوں نے لوگوں کے سامنے اس شک کو دور کر دیا اور فرمایا کہ با وضو ہو کر ہی سجدہ کیا جائے۔

مودودی صاحب نے اس طرح کی انفرادی شان بہت سے فقہی مسائل میں ظاہر فرمائی ہے۔

ایک اور مثال لیجئے :

مودودی صاحب کو اپنی سمجھ پر زیادہ اغماد ہے۔ اس لئے جگہ جگہ یوں فرماتے ہیں کہ "میری یہ رائے ہے" اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں " نیز شاذ قول کہیں مل جاتا ہے تب تو اسی کو ترجیح دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیوں کہ جہور سے الگ کوئی نئی تحقیق سامنے آئی چاہئے۔ اسی کی ایک کڑی حقیقت خضر ہے۔

سورہ کہف میں حضرت موسیٰ م اور حضرت خضر م کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے....

فرمان باری ہے :

فوجد اعبداً من عبادنا اتیناہم رحمةً اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے
من عبادنا وعلمناہ من لدنا علماً۔ ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے

نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔

ان بندۂ خدا کا نام خضر ہے جیسا کہ مفسرین نے وضاحت کی ہے۔ بخاری شریف میں ہے۔ قتال ابن عباس رضی اللہ عنہما "خضر" حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ ان کا نام خضر تھا۔

○ حقیقت خضر | خضر کے سلسلے میں علماء کرام نے مفصل کلام کیا ہے، یہاں مختصراً عرض ہے جہور مفسرین حضرت خضر کو انسان مانتے ہیں، صرف اختلاف اس میں ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے۔

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ فرماتے ہیں :

"قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی مرد تھے، لیکن جہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے، کیوں کہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں، ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں، اور حکم شریعت سے کوئی استثناء بجز وحی الہی کے ہو نہیں سکتا جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے، ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں، مگر وہ حجت نہیں ہوتی، انکی بنا پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدلا نہیں جاسکتا، اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا، خود ان کی طرف سے اس کا انہار بھی قرآن کے اس جلد میں ہو گیا دما فعلتہ عن امری یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ امر الہی سے کیا ہے"۔

مگر مودودی صاحب اپنی تفسیر میں اس واقعہ کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں :

"پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا یا حضر

۱۔ ملاحظہ ہو جلالین ص ۲۲۹ بیضاوی شریف ص ۳۵۸ وحاشیہ ۱، تفسیر ماجدی ص ۶۱۵۔

۲۔ مآثر القرآن جلد پنجم ص ۱۰۰۔ بخاری شریف ص ۱۔

خفزم کے انسان ہونے پر صریح دلالت نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے لئے اس پیچیدگی کو رفع کرنے کی صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ ہم خفزم کو انسان نہ مانیں بلکہ فرشتوں میں سے یا اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شرائط کی تکلف نہیں ہے بلکہ کارگاہ شیت کی کارکن ہے متقدمین میں سے بھی بعض لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے "لہ

گویا مودودی صاحب حضرت خفزم کو انسان نہیں مانتے بلکہ فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق مانتے ہیں، مگر معلوم ہونا چاہئے کہ فرشتہ کا قول انتہائی غریب و شاذ ہے جیسا علامہ صینی فرماتے ہیں،

واضرب ما قیل انه من الملائكة والصیحیح اور سب سے غریب شاذ قول یہ ہے کہ وہ فرشتہ
انه نبی جزم به جماعة وقال ہیں، صیحیح یہ ہے کہ حضرت خفزم نبی ہیں اور
الشعلبی هو نبی علی جمیع الافتوال اسی پر ایک جماعت نے یقین کیا ہے۔ اور شعلبی
(الی قولہ) وجزم به ابن الجوزی کا قول ہے کہ وہ تمام کے نزدیک نبی ہیں اور اسی
پر ابن جوزی نے اپنی کتاب میں یقین دکھایا ہے۔

اب خود فیصلہ کریں کہ جہسور کا قول کہ وہ نبی تھے جس پر کہ ابن جوزی جیسی شخصیت نے زور دیا ہے یہ زیادہ وزنی ہے یا مودودی صاحب کا قول؟ اس کو سوائے جدت دکھانے کے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

بخاری و مسلم کی حدیث کو مودودی صاحب نے جہسور سے ہٹ کر
عقل کی کسوٹی پر پرکھا ہے جس کے متعلق وہ لکھتے ہیں،

"بد قسمتی سے حدیث کی ایک روایت میں یہ بات آگئی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ اپنی زندگی میں تین مرتبہ جھوٹ بولے ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ تو یہ ہے (اس کا اشارہ قال بل فعلہ کبیرہم ہذا) کی طرف کر رہے ہیں) اور دوسرا جھوٹ سورہ صافات

میں حضرت ابراہیمؑ کا قول انی سقیم ہے، اور تیسرا جھوٹ ان کا اپنی بیوی کو بہن کہنا ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں بلکہ بائبل کتاب پیدائش میں آیا ہے۔ ایک گروہ روایت پرستی میں غلو کر کے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اسے بخاری و مسلم کے چند راویوں کی صداقت زیادہ عزیز ہے اور اس بات کی پرواہ نہیں کہ اس سے ایک نبی پر جھوٹ کا الزام عائد ہوتا ہے۔

مودودی صاحب اس پر بحث کرتے ہوئے اخیر میں لکھتے ہیں،

”حدیث کی زیر بحث روایت میں تیسرے ”جھوٹ“ کی بنیاد اسی صریح لغو اور محل اسرائیلی روایت پر ہے۔ کیا یہ کوئی معقول بات ہے کہ جس حدیث کا متن ایسی باتوں پر مشتمل ہو اس کو بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے پر صرف اس لئے اصرار کریں کہ اس کی سند مجروح نہیں ہے؟ اسی طرح کی افراد پسندیاں ہر معاملے کو بگاڑ کر اس تفریط تک نوبت پہنچا دیتی ہیں جس کا مظاہرہ منکرین حدیث کو رہے ہیں“ لہ

حدیث کی س تیسری بات کو مودودی صاحب نے اپنے رسائل مسائل میں مہل افسانہ قرار دیا ہے
(تعوذ باللہ)

حضرت شیخ الحدیث مولانا فخر الدین احمد نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں :

”تیسرا کذب یعنی جس میں اپنی رفیقہ حیات حضرت سارہ کو اپنی بہن ظاہر فرمایا تھا سواہل عقل کے نزدیک تو زوجیت اور اخیوت میں کوئی منافات نہیں ہے۔ یعنی رشتہ کی بہن بھی ہوں اور زوجہ بھی ہوں، چنانچہ حضرت سارہ حضرت ابراہیمؑ کی چچا زاد بہن بھی ہیں یعنی ہارا ان اکبر کی صاحب زادی ہیں جو کہ آپ کے چچا تھے، اور زوجہ بھی۔ ایک تو نسبتی رشتہ ہے اور دوسرا رشتہ اسلامی اخوت کا ہے جس کو خود حضرت ابراہیمؑ نے انکے اخیوتی فی کتاب اللہ سے ظاہر فرمایا ہے۔

بہر حال ان تینوں چیزوں پر کذب کا اطلاق الزام کے طور پر نہیں ہے بلکہ اظہار برأت اور نزاہت کے لئے ہے یعنی حضرت ابراہیم کا دامن تقدس کذب سے پاک صاف ہے، ان کے یہاں جھوٹ کا کیا کام ہے، لے دے کے ان کی زندگی میں تین چیزیں ایسی نکلتی ہیں جنہیں بنظر سرسری کذب کہا جاسکتا ہے مگر وہ بھی کذب نہیں، لے

اس حدیث کے سلسلے میں معتدل مسلک | یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول کی جانب کذب کی نسبت کسی حال میں دست

نہیں ہے، دوسری طرف صحیحین کی یہ روایات "تلقی بالقبول" کی وجہ سے صحت اور شہرت کے اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ چکی ہیں جو اخبار آحاد میں شمار نہیں ہو سکتیں، اس لئے ان روایات کو مردود قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ "ثلث کذبات" کے جملہ کی یہ توجیہ کرنی چاہئے کہ اس مقام پر کذب سے مراد یہ ہے کہ ایسا کلام جو صحیح اور پاک مقصد کے لئے بولا گیا ہو لیکن مخاطب اس کا وہ مطلب نہ سمجھے جو متکلم کی مراد ہے بلکہ ان الفاظ کو اپنی ذہنی مراد کے مطابق سمجھے۔ جہور علماء اسلام کی یہی رائے ہے۔

مگر مودودی صاحب کی جرأت دیکھئے کہ جہور کے برخلاف اس کو ہمل افانوں میں سے قرار دے رہے ہیں۔

○ مودودی صاحب کا اعتزال | فرقہ معتزلہ ایک قدیم فرقہ ہے جو اپنے دیگر خصوصیات عقائد کے ساتھ اس بات کا بھی قائل ہے کہ ایمان

و کفر کے درمیان ایک درجہ ہے اور کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرکب ایمان و کفر کے درمیان مطلق ہے کہ وہ نہ اس کو مومن قرار دیتے ہیں نہ کافر۔ مودودی صاحب اور ان کے معاون خصوصی نے بھی لاہوری مرزائیوں کو ایمان اور کفر کے درمیان لٹکار کھا ہے جب کہ تمام اہل سنت بلکہ اہل بدعت اور شیعہ تک بھی ان لاہوری مرزائیوں (قادیانیوں) کے کفر پر متفق ہیں، انہی تحریر

۱۔ ایضاً البخاری جزء ۱، ملخصاً بحوالہ تفہیم القرآن کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ص ۱۰۱۔

۲۔ ملخص از قصص القرآن جلد ۱ ص ۲۰۲ و ص ۲۰۳، ۳۔ دیکھئے شرح العقائد ص ۱۰۱۔

ملاحظہ ہو :

”اہم کا خط مسلا“ مرزائیوں کی لاہوری جماعت کفر و اسلام کے درمیان معلق ہے یہ نہ ایک مدعی نبوت سے بالکل بنات ظاہر کرتی کہ اس کے افراد کو مسلمان قرار دیا جاسکے نہ اس کی نبوت کا صاف اقرار ہی کرتی ہے کہ اس کی تکفیر کی جاسکے۔ ذاکسا ر غلام علی، معاون خصوصی مولانا ابوالاعلیٰ مورودی

”یہ جواب میری ہدایات کے مطابق ہے“ لہ

ابوالاعلیٰ (دستخط ابوالاعلیٰ مورودی صاحب)

مورودی صاحب اور ان کے معاون صاحب کا یہ اعلیٰ درجہ کا تفرقہ ہے کہ جس میں جہور اہل سنت والجماعت سے بالکل دور کھڑے نظر آ رہے ہیں نہ جانے قلم کی آزاد روش ان کو کہاں لے جائے گی ہر مسئلہ میں ٹانگ اڑا دیتے ہیں۔ مورودی صاحب سے یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ :

فان كنت لاتدری فتلك مصيبة

وان كنت تدری فالمصيبة اعظم

ترجمہ : اگر حقیقت کا علم نہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، اور اگر جان کاری ہے، تب بھی ایسا کیا تو پھر مصیبت بالائے مصیبت ہے۔

مورودی صاحب نے مجتہد بکر بہت سے مسائل میں رائے زنی کی ہے ان

○ دیہات میں نماز جمعہ

ہی میں سے ایک دیہات میں نماز جمعہ کا مسئلہ ہے، دیہات میں نماز جمعہ کے عنوان سے تعینات حصہ دوم ص ۳۸ سے اس بحث کو شروع کیا ہے اور خوب گل کھلائے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے اقامت جمعہ کے لئے جو مصر (شہر) قصبہ وغیرہ کی قید لگائی ہے یہ ضروری نہیں۔ دیہاتیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ فرض آپ پر بھی اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح شہروالوں پر۔ ایک جگہ لکھتے ہیں :

”اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فقہاء کرام نے مصر کی جو خصوصیات بیان کی ہیں

لہ اس عبارت کا بعینہ عکس دیکھنا ہو تو کتاب مورودی صاحب اکابر امت کی نظر میں ص ۱۵۷ دیکھئے

وہ بالکل ناقابل لحاظ نہیں ہیں لیکن — آگے لکھتے ہیں ،

”یہ امور اقامت جمعہ کے شرائط میں سے نہیں ہیں“ مودودی صاحب نے اپنے زور قسم سے عامی ذہن کو مسحور کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ اہل دیہات پر بھی جمعہ فرض ہے جب کہ دیگر ائمہ کرام نے بھی جمعہ کے لئے کچھ نہ کچھ شرطیں ضرور لگائی ہیں۔

اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ بخاری شریف میں ہے ”وكان انس في قصره احيانا يجمع و احيانا لا يجمع“ یعنی حضرت انس جب اپنے مکان میں رہتے تو کبھی جمعہ کے لئے آتے اور کبھی نہیں آتے تھے (کیوں کہ ان کا مکان شہر سے باہر فاصلہ پر تھا) لہٰذا اس حدیث کے ہوتے ہوئے یوں کہنا کہ دیہاتیوں پر بھی یہ فرض جمعہ اسی طرح عائد ہوتا ہے جس طرح شہر والوں پر کتنی بڑی دیدہ وری کی بات ہے۔

○ مسئلہ زکوٰۃ | آج کل جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، صحیح مسلک یہ ہے کہ ان کے قبضہ میں چلے جانے کے بعد زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے اس کے مصرف میں نہ لگادیں، اور مستحقین کو مالک نہ بنا دیں۔ یہ خود مالک نہیں ہوتے۔ لیکن مودودی صاحب آیت ، انما الصدقات الخ پر کلام کرتے ہوئے اور سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ،

”لام کو اگر تملیک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص جب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے اموال عاملین علیہا کے سپرد کر دیتا ہے تو گو یا وہ انہیں اس کا مالک بنا دیتا ہے اور یہ اُسی طرح ان کی ملک بن جاتے ہیں جس طرح فئے اور غنیمت کے اموال حکومت کی ملک بنتے ہیں، پھر ان پر یہ لازم نہیں رہتا کہ وہ ان اموال کو آگے جن مستحقین پر بھی صرف کریں بصورت تملیک ہی کریں“ لہٰذا

حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بغیر تملیک فقیر کے زکوٰۃ و صدقات واجبہ ادا نہیں ہوں گے۔

لہٰذا تفصیل کے لئے ، فتنہ مودودیت ص ۱۴۶ سے دیکھئے اس میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب

نے اس مسئلہ پر بہت عمدہ بحث کی ہے ، ۲۵ رسائل مسائل حصہ ۳ ص ۱۸۶۔

صرف صدقات، زکوٰۃ وغیرہ مدارس اور انجمنوں کے لئے وصول کرتے ہیں ان کا وہ حکم نہیں جو مالین صدقہ کا اس آیت میں مذکور ہے۔ کہ زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دیا جاسکے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جداگانہ تنخواہ دینا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جاسکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں بلکہ اصحاب زکوٰۃ مال داروں کے وکیل ہیں“ لہ

لیکن مودودی صاحب کی سمجھ اس سے بالا ہے۔

○ بندوق کے شکار کی حلت | ہوئے شکار کو حلال لکھ کر اپنے ایک نئی بات کا اختراع کیا ہے۔۔۔ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ بندوق کی گولی میں دھار نہیں ہوتی بلکہ اس کی ضرب شدید سے جانور مرتا ہے۔ کار تو سوں پر عام طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کی طاقت اتنے پونڈ ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کی دھار اتنی تیز ہے۔ ضرب سے مرا ہوا شکار قطعی نا جائز ہے، اور یہ مسئلہ متفق علیہ ہے (اس سائل نے یہ بھی لکھا ہے) کہ تفسیر حقانی میں لکھا ہے کہ قاضی شوکانی نے بندوق کے مارے ہوئے کے حرام ہونے میں اختلاف کیا ہے لیکن قاضی صاحب کا اختلاف حجت نہیں ہو سکتا کیوں کہ وہ مجروح احادیث بیان کرنے والا ہونے کے علاوہ اہل تشیع کی طرف میلان رکھتا ہے۔

جواباً مودودی صاحب اس پر بہت بگڑے، نیز اپنے انداز کے دلائل دے کر اس کو خموش کرنے کی کوشش کی اور اخیر میں لکھا کہ :

”ان وجوہ سے میری رائے میں اگر خدا کا نام لے کر بندوق چلائی جائے اور

اس کی گولی یا چھڑے سے جانور مر جائے تو اس کے حلال نہ ہونے کی کوئی وجہ

نہیں ہے“ لہ

مودودی صاحب کے برخلاف فقہاء کرام نے ایسے جانور کو جو محض غلہ یا گولی سے بلا ذبح

نیز معلوم ہو کر محققین کے نزدیک قرآن پاک میں العالمین علیہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلامی حکومت کی طرف سے صدقات، زکوٰۃ و عشر وغیرہ..... لوگوں سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنے کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں جیسا کہ مفسرین نے آیت ”انما الصدقات“ کے تحت اس کی وضاحت کی ہے مگر مودودی صاحب عالمیں سے مراد عام زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی مراد لیتے ہیں..... وہ لکھتے ہیں،

”اب یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ عاملین علیہا کے الفاظ جو قرآن میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے۔ لوگ اسے صرف ان کارندوں تک محدود سمجھتے ہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لئے مقرر کرے۔ لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں ”عمل“ کرے۔ اس عام کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے“

آگے رقم طراز ہیں،

”میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے تو صرف مذکورہ بالا عاملین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا بلکہ دوسرے بہت سے کارکن مجھے اس تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً،

ایک تیم کا ولی، ایک بیمار یا ایاں کی جبرگیری کرنے والا۔ اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی ”عامل“ ہے۔ اسے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کی ضروریات پر خرچ کرنے کا حق ہے اور اس میں سے معروف طریقہ پر اپنے عمل کی ہجرت بھی وہ چاہے تو لے سکتا ہے“ لہ

معارف القرآن میں ”عاملین علیہا“ پر دلائل کیساتھ بڑی نفیس بحث کی ہے۔ تفصیل سے مسئلہ منع کرنے کے بعد لکھا ہے کہ،

”آج کل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے مہتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے

مر جائے تو اس کو موقوذہ (وہ جانور جو کسی ضرب سے مر جائیں) کے حکم میں داخل کیا ہے۔
تفسیر کبیر میں ہے۔

”ویدخل فی الموقوذة ماری بالیندق ضمات“ ۱

امام جصاص نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے تھے المقتولۃ
بالبندقۃ تلک الموقوذة ۲۔ یعنی بندوق کے ذریعہ جو جانور قتل کیا گیا ہے
وہ ہی موقوذہ ہے۔ اس لئے حرام ہے امام اعظم ابو حنیفہؒ، شافعی، مالک وغیرہ سب
اس پر متفق ہیں ۳۔ دراصل بندوق کے ذریعہ شکار کے مرنے پر اس میں احراق پایا گیا، احراق نہیں
(خون جلا ہے بہا نہیں) حالانکہ خون بہنا چاہئے۔

اس موقع پر ایک بات ذہن

نوٹ: مودودی صاحب کا حذف عبارت | نشین کر لیں کہ مودودی صاحب

اگر اپنے لٹریچر میں کسی عبارت کو حذف کر دیں تو یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان کا نظریہ بھی بدل گیا۔
یہی بندوق سے شکار کی حلت کا مسئلہ پہلے تفہیم القرآن میں بھی تھا جب کہ وہ قسط وار
ترجمان القرآن میں شائع ہو رہی تھی، بعد میں اس سے نکال دیا گیا۔ مگر رائے نہیں بدلی، اس
پر مودودی صاحب خود لکھتے ہیں:

”اب نظر ثانی کے بعد اس میں سے یہ مسئلہ نکال دیا گیا ہے نہ اس لئے کہ معاملہ

میں میری رائے بدل گئی ہے۔ بلکہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں تفصیلی دلائل کا موقعہ

نہیں تھا، اور دلائل کے بغیر محض ایک رائے درج کر دینے سے خواہ مخواہ غلط فہمیاں

پیدا ہونے کا اندیشہ تھا“ ۴

جہاں اپنے نظریہ اور مقصد کی بات آگئی ہے مودودی صاحب نے وہاں تو خوب صفحات کالے کئے ہیں

۱۔ بحوالہ ماجدی ۲۳۶۔ ۲۔ معارف القرآن جلد سوم ص ۲۹۔

۳۔ حاشیہ رسائل و مسائل حصہ اول ص ۶۹، عہ اس طرح کا مفہوم ہدایہ کے اندر بھی ہے

ملاحظہ ہو۔ ہدایہ جلد ۲ ص ۴۹۵۔

مودودی صاحب اور سینما

سوال : میں ایک طالب ہوں میں نے جماعت اسلامی کے لٹریچر کا وسیع مطالعہ کیا ہے، خدا کے فضل سے مجھ میں نمایاں ذہنی و علمی انقلاب رونما ہوا ہے، مجھے ایک زمانے سے سینما فوٹو گرافی سے گہری دلچسپی ہے اور اس سلسلے میں کافی معلومات فراہم کی ہیں، نظریات کی تبدیلی کے بعد میری دلی خواہش ہے کہ اگر شرعاً ممکن ہو تو اس فن سے دینی و اخلاقی خدمت لی جائے، آپ براہ نوازش مطلع فرمائیں کہ اس فن سے استفادہ کی گنجائش اسلام میں ہے یا نہیں؟ اگر جواب اثبات میں ہو تو پھر یہ بھی واضح فرمائیں کہ عورت کا کردار پردہ فلم پر دکھانے کی بھی کوئی جائز صورت ممکن ہے یا نہیں

جواب (از مودودی صاحب) :

میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ خیال ظاہر کر چکا ہوں کہ سینما بجائے خود جائز ہے البتہ اس کا ناجائز استعمال اس کو ناجائز کر دیتا ہے۔ سینما کے پردے پر جو تصویر نظر آتی ہے وہ دراصل تصویر نہیں، بلکہ پرچھائیں ہے جس طرح آئینے میں نظر آیا کرتی ہے اس لئے وہ حرام نہیں ہے۔ رہا وہ عکس جو فلم کے اندر ہوتا ہے تو وہ جب تک کاغذ یا کسی دوسری چیز پر چھاپ نہ لیا جائے نہ اس پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے اور نہ وہ ان کاموں میں سے کسی کام کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے جن سے باز رہنے ہی کی خاطر شریعت میں تصویر کو حرام کر دیا گیا ہے۔ ان وجوہ سے میرے نزدیک سینما بجائے خود مباح ہے۔

جہاں تک اس فن کو سیکھنے کا تعلق ہے کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو اس سے منع کیا جائے، آپ کا اس طرف میلان ہے تو آپ اسے سیکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر مفید کاموں سے اسے استعمال کرنے کا ارادہ ہو تو آپ اسے ضرور سیکھیں۔

مودودی صاحب نے اس تصویر کو جو سینما کے پردہ پر نظر آتی ہے اس کو پرچائیں کہا ہے کہ جس طرح آئینہ میں دکھائی دیتی ہے۔

اگر آئینہ میں کسی عورت کی تصویر نظر آرہی ہو تو کیا اس کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ مودودی صاحب اپنے قیاس کی رو سے شاید جواز کا فتویٰ دیگے۔ اور سینما میں جہاں منافع ہیں وہیں مفاسد اس سے بڑھ کر ہیں (وائٹہ اکبر من نفعہ)

○ داڑھی کی مقدار کا مسئلہ | جہور ایک مشمت لمبی داڑھی رکھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، مگر مودودی صاحب کے نزدیک داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ ان کے نزدیک داڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ایک صاحب نے مودودی صاحب کے اس فرمان پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بڑے بڑے علماء کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ داڑھی ایک مشمت بھر لمبی ہونی چاہئے اور اس سے کم داڑھی رکھنے والا فاسق ہے، تو جو اباً مودودی صاحب نے لکھا کہ،

”یہ تو انہی علماء سے پوچھنا چاہئے کہ ان کے پاس مقدار کی تعین کے لیے کیا دلیل ہے؟ اور خصوصاً ”فسق“ کی وہ آخر کیا تعریف کرتے ہیں جس کی بناء پر ان کی متعین کردہ مقدار سے کم داڑھی رکھنے والے پر فاسق کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ مجھے سخت افسوس ہے کہ ”بڑے بڑے علماء“ خود حد و شرعیہ کو نہیں سمجھتے اور ایسے فتوے دیتے ہیں جو صریحاً حد و شرعیہ سے متجاوز ہیں۔“

داڑھی کے متعلق شارع نے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، علماء نے جو حد مقرر کرنیکی کوشش کی ہے وہ بہر حال ایک استنباطی چیز ہے اور کوئی استنباط کیا ہوا حکم وہ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا جو نفس کی ہوتی ہے، کسی شخص کو اگر فاسق کہا جاسکتا ہے تو صرف حکم مخصوص کی خلاف ورزی پر کہا جاسکتا ہے۔“

مودودی صاحب ایک دوسرے جواب میں لکھتے ہیں،

”میرے نزدیک کسی کی داڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوتا، اصل چیز جو آدمی کے ایمان کی کمی اور بیشی پر دلالت کرتی ہے وہ

تو ادھی ہے" لے

حقیقت مسئلہ | داڑھی منڈوانے اور کتر واکر ایک مشت سے کم کرانے کی حرمت پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، مالکیہ، شافعیہ، اور حنبلیہ کی کتابوں میں بھی اسکی حرمت بہت واضح طور پر مذکور ہے لے

احادیث شریفہ میں داڑھی کے سلسلے میں واضح طور پر حضور اکرم نے یہ حکم فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ۔۔۔۔۔ زیادہ کرو۔۔۔۔۔ خوب چھوڑو۔

اور مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ صرف ڈاڑھی رکھنے کا حکم ہے۔ ڈاڑھی کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیدہ و دانستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہتان ہے۔ بخاری شریف و مسلم شریف و دیگر کتب حدیث میں اس طرح کی روایات بکثرت موجود ہیں جس میں بڑھانے کا حکم ہے۔

حضرت شیخ الاسلام نور اللہ مرتدہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک سوال کے جواب میں تحقیقی جواب دیا ہے جو کتابی شکل میں بنام "داڑھی کا فلسفہ" شائع ہو چکا ہے اس کو مجھے ملاحظہ فرمائیں۔ اس مسئلہ میں بھی مودودی صاحب امت کے سوا داعظم کو چھوڑ کر اپنی محل سے رائے زنی کر رہے ہیں۔

مودودی صاحب پر ریٹارکٹ | اس مسئلہ میں مودودی صاحب کے اپنے ہمین بھی چپ نہ رہ سکے۔ چنانچہ مولانا سید احمد صاحب عروج قادری مدیر ماہنامہ زندگی رامپور نے داڑھی کی ایک مشت مقدار کے مزدوری ہونے پر دلائل دیئے، اور اپنے مودودی صاحب پر وہ بہت برہم ہوئے ہیں، ان کا مختصراً ایک پیرا گراف یہاں پیش خدمت ہے،

دو یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کی کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے مولانا (مودودی) مدظلہ نے اپنی تحریروں میں اس طرح کی بات بار بار دہرائی ہے

کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ کسی شیء کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بغیر شرعاً متعین ہو ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ یہ اصول کسی اختلاف کے بغیر مسلم ہے کہ مقدار کی تعیین اور اجاں کی تبیین جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہوتی ہے اسی طرح آپ کے فعل سے بھی ہوتی ہے اور بیسیوں محل احکام کے بیان اور متعدد مقادیر کی تعیین کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف افعال کو دلیل دجت بنایا گیا ہے۔ اور بعض کے لئے تو آپ کے فعل کے سوا کوئی قول سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حد فخر کے لئے کوئی نص شرعی موجود نہیں ہے چور کا ہاتھ کس جگہ سے کاٹا جائے؟ اس کے لئے کوئی قول رسول موجود نہیں ہے۔ تراویح میں کتنی رکعتیں ہوں؟ اس کے لئے کوئی نص موجود نہیں ہے تو کیا داڑھی کی مقدار کی طرح ان احکام میں بھی اب مسلمانوں کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی پسند کے مطابق جو کچھ چاہیں اختیار کر لیں؟ اگر ان تمام حدود و مقادیر میں حضور کا فعل واجب العمل ہے تو پھر مقدار لمحیہ کیوں اس سے خارج ہو جائیگی؟

○ اسی طرح رمدودی صاحب نے متعہ وغیرہ کے مسئلہ میں رائے زنی کی ہے گویا کہ وہ شیعوں کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں بلکہ

اور کہتے ہی مسائل میں جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے یا جہور کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یا قرآن کا سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے یہ اسلاف کا قول ہے۔ حدیث میں نہیں ہے اس لئے اس کی اہمیت نہیں ہے۔

ہر مسئلہ پر رمدودی صاحب کی کچھ نہ کچھ نگارشات ضرور ملیں گی۔ قرآن سے موصوف نے پردہ اٹھایا جو صدیوں سے اس پر پڑا تھا، حدیث میں انھوں نے عقلی گھوڑے دوڑائے عصمت انبیاء پر ان کا قلم چلا۔

○ داڑھی کے مسئلہ کی مزید تنقیح اور قادی صاحب کے تفصیلی ریمارک کے لئے ملاحظہ ہو، اختلاف امت اور صراط مستقیم از ص ۲۲۳ تا ۲۵۵، ملاحظہ ہو، رمدودی مذہب ص ۱۲۱۔

مودودی صاحب کے قلم کی بے باکی اور رائے کی آزادی کے آپ نے چند نمونے ملاحظہ فرمائے، اور یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس طرح کے مودودی لٹریچر سے اسلاف اور

مودودی لٹریچر پر نظر ثانی
امیر جماعت کا اعتراف

ائمہ ہدایت کی اتباع سے عوام میں بے تعلقی اور آزادی پیدا ہو جاتی ہے جو عوام کیلئے گمراہی کا باعث ہے، انہی خرابیوں کو ہمارے اکابر نے پہلے ہی طشت از بام کیا ہے بلکہ سابق امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ابواللیث صاحب کی حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنیؒ سے مودودی لٹریچر کے سلسلے میں خط و کتابت بھی ہوئی ہے تو امیر جماعت اسلامی ہند نے اپنے فرائض منصبی کا لحاظ کرتے ہوئے لٹریچر کی خرابی کا کھل کر تو اعتراف نہیں کیا تاہم بے لفظوں میں وہ اعتراف کر گئے ہیں۔ اور موصوف ان عبارات کو بدل دینے یا حذف کر دینے کی کوشش چند سال پہلے سے کر رہے تھے۔

مولانا ابواللیث صاحب تحریر فرماتے ہیں :

” لٹریچر پر نظر ثانی کے متعلق میں اپنا نقطہ نظر مولانا مدنی مدظلہ العالی کے خط میں

واضح کر چکا ہوں، میں اس کی ضرورت سے بالکل متفق ہوں اور جیسا کہ میں نے

اس خط میں بھی واضح کیا ہے، یہ کام موجودہ ہنگامہ آرائی سے پہلے سے ایک

خاص امتیاز کے ساتھ ہو بھی رہا ہے۔“

تبدیلی عبارت کی وجوہ بیان کرتے ہوئے وہ آگے چل کر یوں فرماتے ہیں :

”ان میں مناسب تبدیلیاں کر دی جائیں، یا ضرورت ہو تو ان کو سرے سے

حذف کر دیا جائے، اور میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ یہ

مختلف وجوہ سے بے انتہا ضروری ہے اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ

اس ضرورت کا احساس کچھ اسی وقت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ ایک

عرصہ سے اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ چنانچہ ۱۹۵۵ء میں اس نے اسکے

سلسلہ میں تحریک شروع کی تھی، لیکن اس کے بعد ہی ملک تقسیم ہو گیا۔ لہ
اگر حقیقت میں نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مودودی صاحب بہت سے مسائل
بہر حال میں جمہور اہل سنت والجماعت سے کوسوں دور جا پڑے ہیں اور راہ حق سے ہٹ
گئے ہیں، رہے ان کے ماننے والے تو وہ آنکھیں بند کر کے ان کی ہر تحقیق پر آمنا صدقنا
کہتے ہیں۔

مزید برآں، اب ان کے متبعین کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف سننے کے لئے بالکل
تیار نہیں ہیں، لڑیچہ پر نظر ثانی تو درکنار۔

اب مسلمانوں خاص کر نئی نسل کے لئے ایک مشورہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔

مودودی صاحب اور ان کے طرز فکر کے لوگوں کا لڑیچہ
لاکھوں صفحات پر پھیلا ہوا ہے، ان میں بعض کام کی

باتیں بھی ہیں، اور بعض میں جادہ حق سے انحراف ہے۔ جیسا کہ پہلے محاضرہ میں بھی آپ
نے پڑھا کہ ۱۹۳۵ء تک ان کے مضامین میں خالص دینی رنگ رہا۔ اس لئے بزرگان دین
نے سراہا بھی مگر بعد میں بدلتے چلے گئے، اب ہر شخص دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں
کر سکتا اس لئے اس سلسلہ میں مشورہ یہ ہے کہ آوارہ خوانی نہ ہو کہ جو کتاب دیکھی پڑھ
لی۔ کیوں کہ ہر ایک میں امتیاز کا مادہ نہیں ہوتا، اور آسانی سے فکری کج روی کا اندازہ
نہیں لگتا۔

نہ جا ظا ہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے!

چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا

اس لئے بزرگوں کے مشورے کے بغیر کوئی کتاب نہیں پڑھنی چاہئے۔

اس سلسلہ کی ایک روایت ملاحظہ ہو :

”جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ جیسے راسخ العلم والعل شخص

کو توراہ کے مطالعہ سے منع فرمادیا، باوجودیکہ وہ فی نفسہ آسانی کتاب تھی گو اس میں تحریریں بھی ہو گئی تھی اور پھر مطالعہ بھی تنہا نہ تھا بلکہ خود حضور پر نور کو سنا رہے تھے اور اس میں جزو محرف کا معین و مبین ہو جانا ظاہر تھا اس کے بعد کسی فساد کے ترتیب کا احتمال ہی نہ تھا مع ہذا پھر اس معلومت سے کہ آئندہ کو یہ عمل ان مفاسد کے باب مفتوح ہونے کا سبب نہ بن جائے کس سختی سے منع فرمایا اور کیسی ناخوشی ظاہر فرمائی جیسا کہ حدیث داری میں مذکور ہے "۱۰

اب سے تقریباً پتالیس سال
مودودیت اور اکابر دارالعلوم کا موقف
 پہلے جب کہ جماعت اسلامی کا

لٹریچر زیادہ سامنے نہیں آیا تھا اور اس کے قیام کو آٹھ نو سال ہی گزرے تھے تب ہی ہمارے اکابر نے اس کی زہرناکی کا اندازہ لگالیا تھا، واقعتاً : ۶
 تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں
 اور دارالعلوم کی طرف سے یہ تحریر شائع ہوئی :

"اس جماعت کی کتابیں عوام کو نہ پڑھنی چاہئے اور نہ جماعت میں داخل ہونا چاہئے۔ مودودی صاحب کے مضامین اور کتابوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے طریقہ کے خلاف ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجتہدین کے متعلق ان کا اچھا خیال نہیں ہے، احادیث کے سلسلے میں بھی ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں اس لئے مسلمانوں کو اس جماعت سے علیحدہ رہنا چاہئے" ۱۱
 اکابر دارالعلوم میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے تو مودودیت کو شروع ہی سے بے نقاب کرنا شروع کر دیا تھا، جماعت کا دستور سامنے آتے ہی "مودودی دستور و عقائد کی حقیقت" کے ذریعہ اس کی حقیقت کو واشگاف کیا ہے، اور تحریر و تقریر سے اس فتنہ کی سرکوبی کرتے رہے، اور دیگر اکابر دارالعلوم، نیز منتسبین دارالعلوم

برابر اس طرح کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دارالعلوم سے مودودیت کی تردید میں بہت سا مواد شائع ہوا اور ہورہا ہے تاکہ ملت اسلامیہ کے سامنے حق واضح رہے۔

آخری گزارش

دین کے مسئلہ میں بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ہر کس وناکس کے اجتہاد پر اعتماد نہ کرنا چاہئے، قرآن و سنت کی وہی تشریح قابل قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب عظام و اسلاف کرام سے منقول ہے۔
خاص کر دور حاضر میں جب کہ موڈرن مفسرین اور نئے نئے مجتہدین حشرات الارض کی طرح رونما ہو رہے ہیں۔

خدا یا دست گیری فرما اور جادہ مستقیم ہر جے رھنے کی توفیق عطا

فرما (امین)

وَمَا عَلَيَّ الْبُحْلَانِ